

આ આવૃત્તિવિષયે બે બોલ

—૦૮૦—

જે જ્ઞાન અને ચારિત્રને મેળવનારો મનુષ્ય અર્થ પ્રકારે સુખી અને કલ્યાણકાળી થઈને સમજનારોમાં પણ વંદન્ય-પૂજ્ય છે; એવી સર્વોત્તમ અને રચણી સંપન્નિના અભિલાષી મનુષ્યને આ પુસ્તક ફેટલું બધું ઉપયોગી અને વાંચવા-વિચારવા જેવું છે, તે વાત આ પુસ્તક લેલું એક વાર પણ કાળજીપૂર્વક વાંચું કચે કે વાંચશે, તેને આપોઆપજ જાણ થશે. મૂળલેખક એવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને ઉત્તમ શૈક્ષણિકગ્રામી વિષે આ પુસ્તકમાં જે સમગ્ર માહિતી અને સમજૂતી આપે છે, તે કાંઈ એખાત્રીસ જ્ઞાન કે પદ્ધતિ-તાઈ દર્શાવવાને નથી આપતો; પરંતુ પરંતુ તે શુભમાર્ગે ચાલી અનુભવસિદ્ધ બનીને માત્ર લોકકલ્યાણ સધાવવા માટે આપે છે. આ પ્રમાણે આ પુસ્તક જે શોધતાથી અને લોકશિક્ષકની સામક્ષીથી લખાયું છે તથા એમાં ગ્રામી ઉત્પત્તિનો આદો, સીધો અને સુંદર ભાગ જેવી કાળજીથી, અસરકારક રીતે અને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યો છે, તેથીજ આ પુસ્તક જગતની અનેક ભાષાઓમાં ઉતારાઈને પુષ્કળ પ્રચાર પામ્યું છે.

જે સાધુચરિત્ર પુરુષ શ્રીયુત “રાફફ વાલ્ટો દ્રાઈન”ના આવા ઉત્તમ અંશનો લાભ જે જે ગુજરાતી પાઠકો ત્યારે ત્યારે લે, ત્યારે ત્યારે તેઓ પણ એ મહાત્માને પૂજ્યભાવે યાદ કરીને સ્મરણાંજલિ આપવા નહિ ચૂકે, એવી આશા છે.

આ મૂળ પુસ્તકનું નામ પ્રથમ તો પંડિત ક. ક. લાલનજી પાસે વખાણુ સાથે સાંભળેલું. પછી એનું એક મરાઠી ભાષાંતર હાથમાં આવેલું. પછી ગુજરાતીમાં પણ એ અંશ પ્રસિદ્ધ કરવા વૃત્તિ થઈ; પણ કોઈ લાયક સજ્જનને શોધીને એવાં કામ સોંપવાનો સમય મળેલો નહિ. દેવચોગે શ્રી. મણિલાલ દોશી અનાયાસે મળી આવ્યા અને આવાં પુસ્તકોના તેઓ ખાસ પ્રેમી જણાયા. એ બંધુએ આ પુસ્તકનો અનુવાદ અવકાશે અવકાશે બનતી કાળજી-પૂર્વક કરી આપ્યો. પછી એમાં સરળતા અને સ્પષ્ટતા લાવવા સંશોધન પણ કરાયું; છતાં હજી પણ એવા ચત્તની જરૂર જણાતી હતી. ઇચ્છા છતાં જીજ્ઞાસા આવૃત્તિ વખતે સમય મળ્યો નહિ; એટલે આ આવૃત્તિ તો અવકાશે અવકાશે ત્યારે પણ એવો ચત્ત થઈ રહે, ત્યારેજ પ્રસિદ્ધ કરવાનું રાખ્યું હતું. એને પરિણામે આમાંનો મહત્ત્વનો વિષય (સમજવામાં) કાંઈ પણ સરળ-સ્પષ્ટ થયો હોય,

તો તેમાં ખુબી તે પરમ સુદ્ધ સર્વેશ્વરની છે; અને આથી વિશેષ સરળતા નહિ આવવા વગેરેની ખામી આ સેવકની છે.

આ પુસ્તકમાં કેટલાંક વાક્ય કાળા અક્ષરમાં છાપેલાં છે; પણ એ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે, માત્ર એટલાંજ વાક્ય મહત્વનાં છે. એ ઉપરાંત પણ અનેક વાક્ય અગત્યનાં અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવાં છે.

શિવરાત્રી-૧૯૮૫

લિધુ-અખંડાનંદ

ગ્રાહકોપત્યે એક લિધા

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ (૧૯૭૨માં) વિવિધ અંથ-માળાદ્વારા નીકળેલી, છતાં આ આવૃત્તિ પણ પ્રત્યેક ગ્રાહક તરફ મોકલાય છે; તે વાર્ષિક ૧૬૦૦ પૃષ્ઠોમાં નહિ પણ વધારાના અંક-તરીકે, તથા નીચલા કારણથી અને હેતુથી મોકલાય છે.

૧-આમાંના ઉપયોગી વિષય આગલી આવૃત્તિઓ કરતાં સમજવામાં અને તેટલો વધારે સહેલો અને સ્પષ્ટ થયેલો છે.

૨-આવા પ્રકારનાં બીજાં પણ અનેક પુસ્તક છે, પરંતુ આ પુસ્તકમાં સમજવાયેલો વિષય એવી તો સાદી રીતે, અસરકારક રીતે; વિસ્તારથી અને વિવિધ રીતે સમજાવેલો છે કે તે કોઈ પણ સંજ્ઞાના હૃદયમાં આગાહ ઉતરી જાય છે. દાખલાતરીકે તેમાં આ વાત પણ સમજાવી છે કે:-જ્ઞાનચારિત્રની શુદ્ધિવૃદ્ધિનું, સાચી ઉન્નતિ અને તેની સાધનાનું, સદાકાળના સ્વારાજ્ય અને અપાર સુખ-સામર્થ્યનું, સર્વોપરિધન અને અનંત વૈભવનું, સર્વોત્તમ સ્વાર્થ અને મહાન પરોપકારનું; ઇંઈં સર્વ ખાળતોનું અને સર્વ પ્રકારનું સાચું સ્થાન, ઉંડું રહસ્ય અને આગાહ સાધન, એ બધું મનુષ્યના પોતાનાજ અંતરમાં અને પૂરેપૂરા અધિકારમાં રહેલું છે.

૩-આવી રીતે આ પુસ્તક શ્રેય અને પ્રેય (વ્યવહાર અને પર-માર્થ) બન્ને રૂંડે પ્રકારે સધાય એવો સાચો અને સીધો માર્ગ દર્શાવી આપે છે; તથા તે માર્ગે નહિ ચાલવામાં રહેલી અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતાને છોડી દઈ તે સાચા, સરળ અને સુંદર રસ્તે ચાલવાની બહુ ડહાપણભરેલી તથા પ્રબળ પ્રેરણા આપે છે; તેથી આ પુસ્તક તરફ સર્વ કોઈનું ધ્યાન વધારે ખેંચાય એ આ પુસ્તક વિનામૂલ્યે મોકલવામાં સુખ્ય હેતુ છે.

૪-આવું ઉપકારક પુસ્તક જેમના જેમના ઉપર મોકલાય, તથા જે કોઈના હાથમાં આવે, (કદાચ તેમણે આગલી આવૃત્તિ વાંચી હોય તોપણ) એક વાર પણ આ આવૃત્તિ ખાસ કાળજી અને ધીરજપૂર્વક વાંચે-વિચારે; તથા જની શકે તો આ પુસ્તકથી અજ્ઞાપ્ત હોય એવા સજ્જનોને વાંચી સંભળાવીને તથા વાંચવા આપીને સ્વાર્થ સાથે પરોપકારનો પણ લાભ ઉઠાવે.

એ પ્રમાણે એક વાર વાંચ્યા પછી જે જાંધુઓને આ આવૃત્તિ વધારે ઉપયોગી અને વારંવાર વાંચવા-વિચારવા જેવી જણાય, તેઓ આજ પુસ્તક પોતાની પાસે રહેવા દે, અને (જે યોગ્ય લાગે તો) તેમની પાસે આગલી આવૃત્તિ હોય તે બીજા કોઈ આવા પુસ્તકના ગ્રેમીને અથવા પુસ્તકાલયને ભેટ આપે; અને જેમને આ પુસ્તક એટલું ઉપયોગી ન જણાય, તેઓ આ નવી આવૃત્તિજ તેના ગ્રેમીને ભેટ આપવા મહેરબાની કરે.

આશા છે કે, જેમને જેમને આ પુસ્તક મળે તેઓ આ લિહુની આ વાચના સ્વીકારવારૂપ લિહા જનતાંમુખી તો આપશેજ; છતાં ના આપી શકે તેમને માટે પણ એજ દહેવાનું કે

હે ઉસકા બી ભલા, ન હે ઉસકા બી ભલા!

આ પુસ્તક દરેક ઉપર સાદા પૂંઠાનું ગોકલ્યું હોત તોપણ ચાલત અને પાકાં પૂંઠાં માટે થનારો છસો સાતસોનો ખર્ચ ન લાગત. પરંતુ સાદા પૂંઠાવાળા પુસ્તક કરતાં પાકા પૂંઠાવાળાની આવરદા અનેકગણી વધારે હોવાથી આ દોઢગણો ખર્ચ કરી લેવો એજ ઠીક જણાયું છે.

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	હું વિશ્વનું ઉત્તમોત્તમ સત્ય	૨
૨	હું મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્તમ સત્ય.	૬
૩	હું આરોગ્ય અને શારીરિક જળ.	૨૨
૪	હું પ્રેમનો પ્રભાવ.	૫૩
૫	હું જ્ઞાન અને પ્રતિજ્ઞા	૬૫
૬	હું સંપૂર્ણ શાન્તિ.	૮૫
૭	હું પૃથ્વીશક્તિની પ્રાપ્તિ.	૯૫
૮	હું વેદવપ્રાપ્તિ.	૧૦૬
૯	હું મદાત્મા, શાન્તી, જીવિ અને જગદુદારક યવાનો નિયમ. ...	૧૧૬
૧૦	હું સર્વ ધર્મોમા રહેલી તરવની સમાનતા	૧૨૧
૧૧	હું સર્વોન્નૂટ સપત્તિ પામવાનો સરસ માર્ગ. ...	૧૨૭

અનુવાદકની પ્રસ્તાવના

(પહેલી આવૃત્તિ સમયની)

જગતના જોવા ન્યારે સ્થૂલ જીવનની દાણિક, દુઃખગર્ભિત અને મળ્યા પછી પણ તમિ ન આપતાં સુખનાં ખીજાં સાધનોની લાલસા ઉત્પન્ન કરતી વસ્તુઓ પાછળ સતદિન ભમ્યા કરે છે, અને ખરું સુખ, શાંતિ અને આનંદ અનુભવવાના સત્ય માર્ગથી દૂર ભાગતા માલૂમ પડે છે; તે સમયે ખરી શાંતિ, શક્તિ, પ્રેમ, આરોગ્ય, આંતરપ્રતિભા વગેરે આત્માના શાશ્વત ગુણો તરફ લક્ષ દોરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે અતિ આવશ્યક ગણાવું જોઈએ.

મનુષ્ય પોતાનું ખરું સ્વરૂપ ભૂલી પોતાના સ્થૂલદેહ કે ત્રાસના કે વિચારની સાથે પોતાનો અબેદ હોય એમ માની ધણુંજ સંકુચિત, સ્વાર્થમય અને બળહીન જીવન ગાળે છે. પોતાનું ખરું સામર્થ્ય શું છે, તેનો તેને લેશ પણ ખ્યાલ નથી. પોતાના વિચારમાં કેટલું અનંત બળ છુપું રહેલું છે, તેનું તેને ભાન પણ નથી. ખાનપાન; ધનપ્રાપ્તિ અને વંશવૃદ્ધિ કરવામાંજ જીવનની મહત્ત્વાકાંક્ષાની પર્યાપ્તિ થતી હોય, એમ જોએને લાગે છે; તેઓનું જીવન કેવળ દુઃખમય, ક્લેશમય, અશાન્ત અને આનંદરહિત હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું?

જગતમાં એવા ઘણા મનુષ્યો છે કે જોએની આંખપર સહજ પડળ વળેલું છે, તેઓને આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલો કિંમતી બોધ અવશ્ય લાભકારી થશે એમ મને લાગે છે. આપણા પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો આ પુસ્તકમાં એવા તો સરળ રૂપમાં અને એવી તો સચોટ રીતે ઉપદેશવામાં આવ્યા છે કે જરા ઉડો વિચાર કરનારને તેનું સત્ય સમજાયા વિના રહેશે નહિ.

આત્મા-પરમાત્માની એકતાનો અપૂર્વ સિદ્ધાંત એ આ પુસ્તકનું ખીજ છે. જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય જ્ઞાનપૂર્વક તે એકતાનો સ્વીકાર કરી તેના અનુભવ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્મામાં રહેલી શક્તિ, શાંતિ, આરોગ્ય, જ્ઞાન વગેરે તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ અનુભવ કરવા માટે પ્રભુએ આપણને મોટામાં મોટું સાધન જે આપ્યું છે તે વિચારશક્તિ છે. મનુષ્ય પોતાની ભાવના પ્રમાણે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ રચે છે, અને તે ભાવના વધારે દૃઢ અને નિયમિત થતાં તે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ સ્થૂળરૂપમાં પ્રકટ થાય છે. જાંદોગ્યોપનિષદમાં કહ્યું છે કે:-અથ ચલુ ક્રતુમયઃ પુરુષઃ ।

મનુષ્ય વિચારની કૃતિ છે; જેવો વિચાર કરે છે તેવો તે થાય છે.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति । हे अर्जुन !
પ્રભુ સર્વના હૃદયમાં રહેલા છે. પાપીમાં પાપી અને મહાત્મામાં

પણ તેજ પ્રશ્નની સાક્ષી કામ કરી રહેલી છે. બેદમાત્ર કપાદિનો છે. સ્વરૂપમાં પ્રભુ અને મનુષ્ય એક છે; માટે મનુષ્યના રમૂવ કે મુક્ત-સરીર તરફ નજર ન કરતાં તેની અંદર રહેલા પ્રભુ તરફ દ્રષ્ટિ કરવાનું આ પુસ્તક શીખવે છે. જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે પોતાનાં શરીરોની અંદર રહેલા પ્રભુને અનુભવે છે, તેજ મનુષ્ય બીજાઓનાં વિવિધ શરીરોમાં અને સર્વમાં રહેલા પ્રભુને જોવા સમર્થ થઈને પાપિષ્ઠ મનુષ્યથી પણ દૂર નિર્ભ્રામનાં તેને સીધે માર્ગે લાવવા સ્વાભાવિક પ્રેમથી ફારવાય છે.

“તમારા આત્મામાં રહેલા દિવ્ય સામર્થ્યમાં વિશ્વાસ રાખો; તમેજ તમારા ભવિષ્યના નિર્ધારક છો; તમારામાં મદાત્મા, ઋણિ, જગદુદ્ધારક, જીવ-તીર્થ-કર-કે જેમંબર ચવાનું બળ હુણું રહેલું છે તેને પ્રકટ કરો.” એ બોધની ઉદ્દેશ્યજ્ઞા બહુ ભાર દબને આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવેલી છે.

મિત્ર વાચક ! આવી અનેક ઉત્તમ ભાવનાઓથી ભૂરિત અમૂલ્ય પુસ્તક લખવાનું પૂર્ણ માન તેના મૂળલેખક સાધુચરિત, અવધાના દ્વિભાષી રાજ્ય વાહો દ્વાધન નામના એક અમેરિકન વિદ્વાનને પટે છે. તેઓ પ્રખ્યાત તત્ત્વજ્ઞાનમર્સનના વિચારોના અનુયાયી છે, અને પૂર્વદેશની ભાવનાઓ પાશ્ચાત્ય સ્વાંગમાં તેઓ એવી તો મનોદરરૂપે અને સ્વાનુભવના બળ સાથે રળુ કરે છે કે આપણે તે ભાવનાઓને આપણી માતૃભાષામાં પાછી લાવવા આકર્ષાઈએ એ અસ્વાભાવિક નથી. આ ‘પ્રભુમય જીવન’ નામનું પુસ્તક તે વિદ્વાન અનુભવી મંચકારે લખેલા “ઇન ટ્યુન વિથ ધી ઇન્ડિનિટ” નામના મંચનો અનુવાદ છે. સખ્દશઃ ભાષાંતર કરવા જતાં ભાવનાને ક્ષતિ પહોંચતોનો વિશેષ સંભવ રહે છે; માટે તે પુસ્તકની ભાવનાઓને સમજ આપણી માતૃભાષામાં તે ઉતારવાનો આ પ્રયત્ન છે. તે કેટલે અંશે સફળ થયો છે, તે વિચારવાનું કામ વાચકશ્રદ્ધને સોંપું છું. જ્યાં જ્યાં ઉત્તમતા દેખાય ત્યાં સર્વ માન તેના મૂળલેખકને ધટે છે. જ્યાં કાંઈ ન સમજાય અથવા અપૂર્ણતા લાગે ત્યાં હોય આ લેખકનો છે, એમ માનવું.

મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તકના નામનો સખ્દશઃ અર્થ કરીએ તો આ પુસ્તકનું નામ ‘અનંત સાથે એકતા અથવા તો અનંત તત્ત્વ સાથે અબેદ’ એને મળતો થાય છે, અને તેનોજ ભાવાર્થ લઈ ‘પ્રભુમય જીવન’ એ નામ રાખ્યું છે. સવ બદાદુર રમણભાઈ મહીપતરામે એજ મયાળાવાળું જે ઉત્તમ કાવ્ય લખેલું છે, તે અત્ર મૂકવું ઉચિત ધારું છું.

પ્રભુમય જીવન (ત્રીટક હંદ.)

મુજ જીવન આ પ્રભુ તુંથી ભરું, બલ દે, અભિલાષ દું એદ પૂરું;
મુજ દેહ વિશે, વળી આત્મ વિશે, જડ ચેતનમાં પ્રભુ વાસ વસે.

હોય છે. આ કારણથી દરેક કલાકે આપણે કાં તો આપણે માટે સ્વર્ગ રચીએ છીએ કે કાં તો નરક બનાવીએ છીએ; અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણે માટે સ્વર્ગ કે નરક રચીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં જગતને સારૂ પણ સ્વર્ગ કે નરક રચવામાં આપણે મદદગાર બનીએ છીએ.

સ્વર્ગ એટલે સંપ-ઐક્ય-સંગતિ-સંવાદ-વિશાળતા; અને નરક એટલે લેદહાવ-અસંગતિ-વિવાદ-સંકુચિતપણું.

કોની સાથે સંપ-ઐક્યવાક્યતા થવાથી મનુષ્ય સ્વર્ગીય આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે અને કોની સાથે લેદહાવ-કુસંપ થવાથી મનુષ્યને નરકનું દુઃખ લોગવવું પડે, એ વિચારવું એજ આ લેખનો ઉદ્દેશ છે. કારણ કે એ બાબત સમજવાથી એક એવી કુચી મનુષ્યના હાથમાં આવી જાય છે, કે જેનાવડે તે ઇચ્છે તો સ્વર્ગનાં દ્વાર ઉઘાડી ઉચ્ચ આનંદ અનુભવે છે; અને ઇચ્છે તો નરકનાં દ્વાર ખોલી દુઃખ અને દુઃખજ જીએ છે. એ બેમાંથી કયું સાધન અને કયું પરિણામ પસંદ કરવું, તે કામ દરેક વાચકનું પોતાનું છે.

પ્રકરણ ૧ જી

વિશ્વનું ઉત્તમોત્તમ સત્ય

અનંત સામર્થ્યવાળું પરમતત્ત્વજ સર્વના આધારસ્વરૂપ છે, તેજ સર્વને 'જીવન' આપે છે અને સર્વમાં તથા સર્વદ્વારા તેજ પ્રકટ થાય છે. આ વિશ્વનું ઉત્તમોત્તમ સત્ય પણ એજ હોઈને એ સ્વયંભૂ તત્ત્વમાંથીજ આ સર્વ આવ્યું છે અને હજી પણ તેમાંથીજ આવ્યા કરે છે. જે દરેક વ્યક્તિમાં જીવન અથવા ચૈતન્ય છેજ, તો પછી જેમાંથી તે જીવન આવતું હોય એવું તે જીવનનું કોઈ એક અનાદિ અનંત મૂળ પણ ચોક્કસ હોવું જોઈએ.જે આ જગતમાં પ્રેમનો ગુણ આપણી નજરે પડતો હોય, તો તે પ્રેમનું પણ કોઈ એક અનંત અપાર મૂળ હોવુંજ જોઈએ; અને એજ પ્રમાણે આ જગતમાં જે કંઈ પણ જ્ઞાન રહેલું હોય, તો તે જ્ઞાન જેમાંથી ઉદ્ભવી શકે તેવું જ્ઞાનનું કોઈ એક અનંત અપૂટ મૂળ પણ હોવુંજ જોઈએ. આ નિયમ ગતિને, શાંતિને અને જગતની

જરૂર વસ્તુઓને પણ એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે.

આ ઉપરથી એટલું તો અવશ્ય સમજાયું હશે કે, સર્વની પાછળ અનંત શક્તિ અને અખૂટ ચેતનમય પરમાત્મતત્વ રહેલું હોઈ તેજ સર્વનું મૂળ છે. જે મહાન અચળ નિયમો અને શક્તિઓ આ સમગ્ર વિશ્વમાં અને આપણી આસપાસ હશે હિંમતીઓ આવી રહેલાં છે, તે નિયમો અને તે શક્તિઓમાંથીજ આ અખૂટ શક્તિ-વાળું જીવન પ્રાણીઓરૂપે હયાતીમાં આવે છે અને પોતપોતાનું કામ કરે છે.

આપણા દરરોજના જીવનનું દરેક કાર્ય તે મહાન નિયમો અને શક્તિઓને અનુસરીનેજ થાય છે. રસ્તાની ણાણુએ ઉગતું દરેક યુગ્મ વધે છે, ખીલે છે અને ફરમાય છે, તે પણ તે મહાન અને અચળ નિયમોનુંજ કાર્ય હોય છે. હિમના ઢગલા બંધાય છે, તૂટી પડે છે, ઝોગળે છે, જળરૂપ થાય છે, વરાળરૂપ થાય છે, વાદળરૂપ થાય છે અને વળી પાછા હિમરૂપે થાય છે. તે તમામ ક્રિયાઓ એ મહાન ને અચળ નિયમોવડેજ થતી હોય છે.

એક રીતે કહીએ તો આ વિશ્વમાં નિયમસિવાય બીજું કશુંજ નથી; અને જો એ વાત સત્યજ હોય તો પછી તે નિયમોને રચનાર કાંઈક બળ-કાંઈક તત્ત્વ પણ હોવુંજ જોઈએ; અને તે આ નિયમો કરતાં પણ વધારે આમર્થ્ય ધરાવનાર હોવું જોઈએ. એ અનંત જીવન અને અનંત બળરૂપી જે મહાન તત્ત્વ પ્રત્યેક વસ્તુ અને સ્થિતિની પાછળ રહેલું છે, તેને આપણે પ્રભુ અથવા પરમાત્મા કહીશું. તમે તેને પ્રકાશ કહો, સર્વ શક્તિ કહો, પરમતત્ત્વ કહો. અથવા બીજું ગમે તે નામ આપો; તેથી તેમાં સતિમાત્ર લેદ પડતો નથી. જો આપણે આ મુખ્ય વિચારમાં મળતા આવીએ તો પછી તમે તેને કર્મ, સ્વભાવ, ઈશ્વર, કે કશું નામ આપો છો, એ કાંઈ મહત્ત્વની વાત નથી.

આ ઉપરથી સમજાયું હશે કે, પરમાત્મા એવા અનંત અગાધ ચેતન્યરૂપ છે, કે જેણે વિશ્વને પોતાનાથી ભરી નાખેલું છે; જેમાંથી સર્વ કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે; જેનામાં સર્વ કાંઈ રહે છે અને જેની બહાર કાંઈ પણ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ રહી શકતીજ નથી. બધું જોતાં આપણે પ્રત્યેક તે પરમાત્મામાંજ રહીએ છીએ, ફરીએ છીએ અને અસ્તિત્વ ધરાવીએ છીએ. આપણું જીવન અથવા તો આપણા જીવનનું જીવન-જે કાંઈ કહો તે એજ છે. આપણે તેજ પરમાત્મ-

તત્ત્વમાંથીજ આપણું જીવન મેળવ્યું છે અને નિરંતર મેળવ્યા કરીએ છીએ. આપણે તે પરમાત્માનાજ એક અંશરૂપે અર્થાત્ વ્યક્તિરૂપે છીએ અને તે પરમાત્મતત્ત્વજ સમષ્ટિરૂપ હોઈને તેમાંજ આપણે અને સર્વ કોઈ સમાઈ રહેલાં છીએ. આપણામાં અને પરમાત્મ-તત્ત્વમાં એટલો ઉપાધિલેદ રહેલો છે; પરંતુ મૂળ વસ્તુસ્વરૂપે તો પરમાત્મતત્ત્વ અને આપણું વ્યક્તિગત જીવન એકજ વસ્તુ છે. બંનેના અસલી ગુણમાં અને મૂળ સ્વરૂપમાં જરા પણ ભેદ નથી. ભેદ કાંઈ પણ હોય તો તે માત્ર પ્રમાણનો અથવા વત્તા-ઝાઝા-પણનોજ છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ પામેલા ઘણા જીવો એમ માને છે કે, આપણે આપણું જીવન પરમાત્મતત્ત્વમાંથી વહેતા પ્રવાહની પેઠે મેળવીએ છીએ; અને બીજા કેટલાક એમ જણાવે છે કે, આપણા જીવનની પરમાત્મતત્ત્વ સાથે એકતા અથવા અભેદ છે-એટલે કે મનુષ્ય અને પરમાત્મા એકજ છે. ત્યારે આ બંનેમાં ખરૂં કોણું? બંને ખરા છે. જો ખરાખર સમજવામાં આવે તો બંનેનું કહેવું સત્ય છે. પહેલો મત આપણે વિચારીએ. જેમાંથી આ સર્વ ઉદ્ભવ્યું છે, તે પરમાત્મતત્ત્વજ જો સર્વના આધારરૂપે રહેલું છે, તો પછી આપણું વ્યક્તિગત જીવન પણ એ તત્ત્વમાંથીજ નિરંતર વહ્યાં કરે છે. જો આપણે બીજા મત પ્રમાણે એમ માનીએ કે, આપણા વ્યક્તિગત જીવાત્માઓ એ પરમાત્માના અંશરૂપ છે, તોપણ વ્યક્તિઓમાં પ્રકટ થયેલું જીવન તેનાં મૂળ સાથે-પરમાત્મતત્ત્વ સાથે એકરૂપજ હોવું જોઈએ. જેવી રીતે સમુદ્રમાંથી લીધેલું જળનું ણિંદુ તેના મૂળ સમુદ્ર સાથે એકરૂપ હોય છે, તેજ નિયમ અહીં પણ લાગુ પડે છે; છતાં આમાં પણ ભૂલ થવાનો સંભવ છે. જો કે પરમાત્મતત્ત્વ અને વ્યક્તિજીવન મૂળમાં એકસરખાં છે, છતાં વ્યક્તિજીવન કરતાં પરમાત્મતત્ત્વ એટલું બધું ઉત્તમ અને અમાપ છે કે તેમાં સર્વ દેશ-કાળ, વસ્તુ-સ્થિતિઓ અને પ્રાણી-પદાર્થ સમાઈ જાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મૂળસ્વરૂપનો વિચાર કરતાં સાગર અને તરંગ બંને જળરૂપ છે, તેની પેઠે એ બંને પણ એકરૂપજ છે; પણ શક્તિ ને માપનો વિચાર કરતાં તો એ બંનેમાં અત્યંત અંતર દેખાય છે.

જો આ રીતે વિચારીએ તો શું એમ પ્રતીત નથી થતું કે, બંને મતો ખરા છે? એટલુંજ નહિ પણ તે મતો એકજ બાબતને જાહેરી

જૂદી રીતે જણાવે છે. આપણે એક બીજું ઘણું લઘુ આ બન્ને મતોની એકવામ્યતા વધારે સિદ્ધ કરીએ.

પર્વત ઉપર ખૂટે નહિ તેવું એક જળાશય છે, જેમાંથી બીજામાં રહેલું એક નાનું જળાશય પાણી મેળવે છે. હવે આ નાના જળાશયમાં રહેલા જળની અને તેના મૂળ સ્થાનમાં રહેલા જળની ભતિ તો એકજ હોય છે. ફેર એજ છે, પર્વત ઉપર રહેલા જળાશયમાંનું જળ અસંખ્ય નાનાં જળાશયોને પૂરું પડી શકે અને તે છતાં પણ તેમાં જળની ખોટ કદી પડે તેમ નથી. આ રીતે બંનેના જળના જથ્થામાં મોટો ભેદ છે ખરો.

માનવજીવનના સંબંધમાં પણ એમજ છે. બીજા બાળતોમાં આપણે ગમે તેટલો મતભેદ ધરાવીએ, છતાં હું 'ધારું' છું' કે, આપણે સઘળા આ બાળતમાં તો એકજ મતપર આવી શકીશું' કે, સર્વની પાછળ અખૂટ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા રહેલો છે, કે જે સર્વનું જીવન છે અને જેમાંથી સર્વ ઠાઈનું સર્વ પ્રકારનું જીવન આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તમારું, મારું અને સર્વ ઠાઈનું વ્યક્તિગત જીવન પણ એજ દિવ્ય પ્રવાહદ્વારા અને એજ અનંત મૂળમાંથી આવતું જોઈએ અને દરેક પ્રાણીમાં રહેલું જીવન મૂળસ્વરૂપે તો પરમાત્મતત્ત્વજ હોતું જોઈએ; અને એમાં ભેદ છે તે સ્વરૂપને લગતો નથી, પરંતુ માત્ર પ્રમાણનેજ લગતો છે.

જો આ બાળત સત્ય હોય તો શું એ ઉપરથી એમ ફલિત થતું નથી કે, જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય આ દિવ્ય પ્રવાહ તરફ પોતાના હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પરમાત્મતત્ત્વની નજદીકમાં આવતો જાય છે; અને જેટલા પ્રમાણમાં તે નજદીકમાં આવતો જાય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં પરમાત્માની શક્તિઓ તેનામાં પ્રકટ થતી ચાલે છે? વળી બ્યારે એ પરમાત્મતત્ત્વ અનંત-અખૂટ છે, તો પછી તે અનુભવવામાં મનુષ્યને જે વિઘ્નો જણાય છે, તે વિઘ્નોનો ઉત્પન્ન કરનાર પણ તે પોતેજ છે; કારણ કે ઉપર કહેલા 'સત્ય'નું તેને 'જ્ઞાન' નથી.

પ્રકરણ ૨ જી

મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્તમ સત્ય

વિશ્વનું પરમ સત્ય આપણે ગયા પ્રકરણમાં વિચારી ગયા કે, પરમાત્મતત્ત્વજ્ઞ સર્વના આધારરૂપ છે અને તેમાંથીજ સર્વ જીવન આવે છે. હવે એ પરમ સત્યને જાણ્યા પછી મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્તમ સત્ય શું છે, તે જાણવાની આપણને સ્વાભાવિક ઇચ્છા થાય છે. દરેક વિચારવંત મનુષ્યને તો પાછલા પ્રકરણ ઉપરથી આ નવા પ્રશ્નનો જવાબ પણ સમજાઈ ગયોજ હશે. તે પરમાત્મતત્ત્વ સાથે જ્ઞાનપૂર્વક સંબંધમાં આવવું અને તેમાંથી વહેતો પ્રકાશ ઝીલવાને પૂર્ણ લાયક બનવું, એજ તમારા, મારા અને દરેક મનુષ્યના જીવનનું પરમ લક્ષ્ય થવું જોઈએ; કેમકે માનવજીવનની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દશા એજ હોઈને એમાંજ સર્વ વસ્તુસ્થિતિઓ સમાઈ જાય છે અને સર્વ ણાળતો તેમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે જ્ઞાનપૂર્વક તે પરમાત્મતત્ત્વની સાથે ઐક્ય અનુભવીએ છીએ અને જેટલા પ્રમાણમાં તે દિવ્ય પ્રવાહને ગ્રહણ કરવાને આપણે યોગ્ય બનતા જઈએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં તે પરમાત્મતત્ત્વની શક્તિઓ અને ગુણો આપણામાં પ્રકટતાં ચાલે છે.

આનો અર્થ શું ? આનો અર્થ એજ છે કે, આપણે આપણું ખરૂં સ્વરૂપ જાણી શકીએ તેમ છીએ; અને જે રીતે જગતના મહાન પેગંબરો, ઋષિઓ, યોગીઓ, જગદુદ્ધારકો અને મહાન શક્તિવાળા સર્વ મહાપુરુષો જે મહાન નિયમો અને શક્તિઓ સાથે અનુકૂળ સંબંધમાં આવીને મહાન પ્રેરણાઓ અનુભવવાને લાયક થયા હતા, તેજ રીતે, તેજ નિયમોની સાથે આપણે પણ અનુકૂળ સંબંધમાં આવી શકીએ તેમ છીએ; અને આપણામાં પણ તેજ પ્રમાણમાં ઉચ્ચ શક્તિઓ પ્રગટ થઈને પોતાનું બળ દર્શાવે તેમ છે.

આપણે આપણા અજ્ઞાનને લીધે આ દિવ્ય પ્રવાહ સામે આપણાં હૃદયદાર બંધ પણ રાખી શકીએ અને આ રીતે ઉચ્ચ શક્તિઓને આપણાદ્વારા પ્રકટ થતી અટકાવી પણ શકીએ. આપણા લોકોનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનતાને લીધે આમજ કર્યા કરે છે; અને પોતાને

માટે સુખમયી ઉત્તમોત્તમ શક્તિઓને પોતામાં પ્રકટ થતી અટકાવે છે. આવી રીતે આપણે આપણો સ્વભાવગ્રિહ દિવ્ય હૃદય વગર સમાજને જતો કરીએ છીએ; તેને બદલે પરમાત્મતત્ત્વ સાધેની આપણી આત્મભાવે એકતા બણ્યા પછી જો એ દિવ્ય પ્રવાહને આપણી અંદર વહેવા દઇને તે વડે આપણામાં ઉચ્ચ શક્તિઓ તથા પ્રેરણાઓને પ્રકટ થવા દઇએ, તો આપણે પણ માત્ર નામનાજ મનુષ્ય રહેવાને બદલે ખરા અને દિવ્ય મનુષ્ય બની શકીએ તેમ છીએ.

દિવ્ય મનુષ્ય એટલે કોણ ? મનુષ્ય છતાં જેનામાં પરમાત્મતત્ત્વની શક્તિઓ વ્યક્ત થઇ હોય તેજ દિવ્ય મનુષ્ય છે. કોઇ પણ પુરુષ અથવા સ્ત્રીના આવા પ્રકારના કુદરતી વિકાસ ઉપર કોઇ પણ અટકાવ નાખી શકે તેમ નથી. તેમના વિકાસમાં જો કોઇ પણ અંતરાય નડતો હોય, તો તે અંતરાયને ઉત્પન્ન કરનાર પણ તે મનુષ્યો પોતેજ હોવાં જોઇએ. મનુષ્યજાતિના વિકાસમાં અડચણ નાખનાર જો કોઇ પણ ખાસ તત્ત્વ હોય તો તે તેનું અજ્ઞાનજ છે. આ અજ્ઞાનને લીધેજ “ પોતે પ્રભુમય જીવનના ખરા અધિકારી છે” એવો ખ્યાલ સુઢાં તેમને આવતો નથી અને તેથીજ મનુષ્યજાતિના મોટા ભાગ પોતાનું જીવન સંકુચિત, સ્વાર્થમય અને દુઃખમય રીતે ગાળી રહ્યો છે.

મનુષ્યજાતિના ઘણાખરા ભાગે હજી આ વાત જાણીજ નથી કે, પરમાત્મતત્ત્વ અને પોતાનું ચિંતન, એ બન્ને મૂળમાં તો એકજ વસ્તુ છે. આ અજ્ઞાનને લીધેજ મનુષ્યો તે દિવ્ય પ્રવાહ તરફ તેમના હૃદયનાં દ્વાર ઉઘાટતાં નથી અને જે ઉચ્ચ શક્તિઓ તેમનાદ્વારા પ્રકટ થઇ શકે તેમ છે, તેને લાયક તેઓ બની શકતાં નથી. જ્યાં-મુઢી આપણે આપણને સામાન્ય મનુષ્ય લેખીએ છીએ, ત્યાંમુઢીજ આપણે સામાન્ય મનુષ્ય રહીએ છીએ અને આપણી શક્તિઓ પણ ત્યાંમુઢીજ સામાન્ય પ્રકારની રહે છે; પણ જ્યારે આપણને જ્ઞાન થાય છે કે, આપણે તો દિવ્ય મનુષ્ય છીએ અને પરમાત્માની બધી શક્તિઓ આપણેજ માટે છે; ત્યારથી તો આપણું જીવન પણ પલટાતું ચાલીને દિવ્ય શક્તિઓ પણ આપણામાં પ્રકટતીજ ચાલે છે. અર્થાત જેટલા પ્રમાણમાં દિવ્ય પ્રવાહ તરફ આપણે આપણા હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે સાધારણ મનુષ્યમાંથી બદલાઇને દિવ્ય મનુષ્ય બનતા ચાલીએ છીએ.

સુંદર ખીલી રહેલાં કમળોવાળું એક નિર્મળ જળથી ભરપૂર સરોવર એક ખેતરની આસપાસ આવેલું છે. થોડે દૂર ઉંચાણમાં આવેલા એક મોટા જળાશયમાંથી આ સરોવરને એક નીક વાટે પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. એ નીકને છેડે એક દરવાજો છે, તેના ઉઘડવા ને બંધ થવાપર પાણી આવવાનો ને ન આવવાનો આધાર છે. એ સ્થળ અલૌકિક સૌંદર્યવાળું છે. સ્વચ્છ-નિર્મળ જળ ઉપર શ્રીધ્મજ્જતુમાં ખીલેલાં કમળો ઝુલતાં જણાય છે. તીરપર અનેક જાતના પુષ્પના છોડવાઓ ઉગી રહેલા છે. પાણી પીવા અને સ્નાન કરવાને પક્ષીઓ સવારથી સાંજસુધી ત્યાં આવ્યાજ કરે છે અને તેઓનો મધુર કિલકિલાટ સંભળાતોજ રહે છે. ભ્રમરો પણ પોતાનું જૂદાં જૂદાં પુષ્પોપરથી પરાગ મેળવવાનું કામ ત્યાં કરતાજ હોય છે. એ જળાશયની આસપાસમાં દષ્ટિ પણ ન પહોંચે ત્યાંસુધી અનેક જાતનાં ફળ-ફલવાળા છોડવાઓ, વૃક્ષો અને લતાઓથી એ સ્થાન ઘણુંજ રમણીય ને આનંદદાયક સર્વ કોઈને લાગે છે.

એ જમીનનો માલિક એક ‘દિવ્ય મનુષ્ય’ છે. મનુષ્ય-જાતિ તરફ તે અત્યંત પ્રેમ રાખતો હોવાથી ત્યાં આગળ “આ ખાનગી જમીન છે” “આ રસ્તે જવાની રજા નથી” એવું તેવું પાટીયું મારવાને બદલે ઉલટું એવુંજ પાટીયું ચોઢવામાં આવ્યું છે કે “આ કમળસરોવર તરફ જવાની સર્વ કોઈને છૂટ છે.” આથી સઘળા લોકો આ માલિકને આહિ છે; કારણ કે તેઓ તેમ કૃપા સિવાય રહી શકતાજ નથી. માલિક પણ જે પોતાનું છે તે લોકોનુંજ છે, એમ સમજે છે અને સર્વપર પ્રીતિ રાખે છે.

આ સ્થળે નાનાં બાળકો પણ આનંદ કરવાને પુષ્કળ આવતાં જણાય છે. ધાકીને કંટાળી ગયેલાં સ્ત્રી-પુરુષો આ સ્થળમાં વારંવાર આવે છે અને જ્યારે તેઓ ત્યાંથી ઘર તરફ પાછાં વળે છે, ત્યારે ઉંચી લાગણી સાથે ને હસ્તે ઝહેરે જતાં માલૂમ પડે છે; કારણ કે આ દિવ્ય સ્થાનનો લાભ લેવાથી તેઓના મનપરનો બોલો ઓછો થયેલો હોય છે અને તેથી ઘણી વાર તો તેઓ આશીષ પણ આપતાં જાય છે કે “પરમાત્મા આ ઉદારાત્માનું ભલું કરે.” ઘણા લોકો તો આ સ્થળને દેવતાઈ ભૂમિજ કહેતા. આ જગ્યાનો માલિક તેને ‘ઈશ્વરી ઉદ્યાન’ કહે છે અને પોતાની શાંતિના કેટલાય કલાક ત્યાંજ ગાળે છે. સૌના ગયા પછી પણ તે ત્યાં આગળ આમતેમ ફરે છે અને અજવાળી રાત્રિમાં એક બાંકડાપર

બેસીને પુષ્પોની મુગધ લેતો જણાય છે. તેનો સ્વભાવ ધણોજ સાત્વિક છે. તે કહે છે કે, આવે વખતેજ જીવનની ખરી વસ્તુઓ તેને મળે છે. કેમકે ઘણીખરી ઉમદા તથા લોકહિતની યોજનાઓ આવે વખતેજ એકાએક પ્રેરણાની માફક તેને સૂઝી આવે છે.

તે સ્વચ્છ અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ દયા, દિલસોજી, શુભ ભાવના અને આનંદથી વ્યાપેલું રહે છે. પશુઓ જ્યારે એ સરોવરના કિનારે જળ પીવાને આવે છે, ત્યારે તેમને પણ મનુષ્યોના જેટલોજ આનંદ થાય છે. અને તેમને જોઈને તેમના તરફ નજર ફરનારના હૃદયમાં પણ આનંદની ઉમિં ઉછળી આવે છે.

તે સરોવરનો દરવાજો નિરંતર ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે અને તેથી ત્યાં એટલું બધું પાણી આવે છે કે ખેતરને જોઈતું પાણી મળવા ઉપરાંત પણ પક્ષીઓને અને માછલોને પણ નિર્મળ અને સ્વચ્છ જળ પૂરું પાડે છે તથા વધારાનો પ્રવાહ આસપાસનાં ખેતરો તરફ વહીને તેમની પણ ખીલવણી કરે છે.

હવે એક સમયે આ જગ્યાના માલિકને એક વર્ષમુધી બીજો શામ જવું પડ્યું. તે દરમિયાન તેણે, દુનિયા જેને ‘વ્યવહારકુશળ’ કહે છે એવા એક મનુષ્યને એ બગીચ ભાડે આપી. જેમાં ખિસ્મું ન બરાતું હોય એવી કોઈ પણ બાબત કરવાને માટે આ નવા મનુષ્યને જરાયે સમય મળતો નહોતો. તે પદ્મસરોવર જે દરવાજાથી જળાશય સાથે જોડાયેલું હતું, તે દરવાજો તેણે તરતજ બંધ કરી દીધો; અને તેથી પર્વતપદ્મી ઉતરી આવતો નિર્મળ પ્રવાહ બંધ થઈ ગયો. “સર્વને આવવાની છૂટ છે” એવું જે પાટીયું ત્યાં ચોટ્યું હતું, તે પણ આ નવા પુરુષે ઉપડાવી લીધું. આથી કરીને પ્રથમ જે આનંદી બાળકો અને સ્ત્રી પુરુષો ત્યાં ફરવા આવતાં તે હવે આવતાં જણાતા નથી અને દરેક વસ્તુ ફેરવાઈ ગયેલી જણાય છે. નવજીવન આપનાર જગના અભાવે એ સરોવરનાં કમરો અને પુષ્પો હવે મૃતવા લાગ્યા અને ફોપાઓ પણ મૃત્યુને લગી પડવા લાગ્યા. નિર્મળ અને સ્વચ્છ જળનાં આનંદ ક્યાં કરની માછલીઓ પણ હવે ધીને ધીને મરવા લાગી અને તેથી તે સરોવરની પાસે જે દેહ આવે તેને દુઃખ આપવા લાગી કિનારાપર જે પુષ્પો ખીલતા હતા તે મૃત થઈ ગયા, જળ પીવા અને કોઈ કરવા આવતા પક્ષીઓ અટકી ગયાં, મધુકરોનો આનંદજનક ગાનગણાટ

બંધ થઈ ગયો અને નિર્માળ જળ મળતું અટકી જવાથી પશુઓ પણ આવતાં બંધ થયાં.

આ પ્રમાણે આ સરોવરની અત્યારની અને પ્રથમની સ્થિતિમાં જે ભેદ જણાતો હતો તેનું કારણ એજ હતું કે, પર્વતપરના વિશાળ જળાશયમાંથી સરોવરમાં જળ આવવાનો જે દરવાજો હતો, તે બંધ કરવાથી સરોવરને જીવંત જળ મળતું તે બંધ થઈ ગયું હતું.

આ બનાવ મનુષ્યના જીવનને મળતો આવે છે, એમ શું આપણી દૃષ્ટિએ નથી પડતું? જે પ્રમાણમાં આપણે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું આપણું ઐક્ય અને સંબંધ સ્વીકારીએ છીએ અને જે પ્રમાણમાં તેના દિવ્ય પ્રવાહને ગ્રહણ કરવા માટે આપણા હૃદયનાં દ્વાર આપણે ખુલ્લાં રાખીએ છીએ તથા જેટલા પ્રમાણમાં આપણે એ સર્વવ્યાપી, સર્વશ્રેષ્ઠ, સૌથી વધારે શક્તિમાન અને સૌથી સુંદર પરમાત્મતત્ત્વની સાથે એકરૂપ થઈએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણામાંથી પણ એ દિવ્ય તત્ત્વ ચારે તરફ વહેવા લાગે છે અને આપણી સાથે સંબંધમાં આવનારા મનુષ્યો વગેરેને પણ એ દિવ્ય પ્રવાહનો લાભ મળે છે. વિશ્વનાં અને આપણા સર્વનાં શ્રેષ્ઠમિત્રરૂપ પરમાત્મા, એ અખૂટ અમાપ સરોવરને ઠેકાણે છે; નાનું સરોવર તે આપણું શરીર છે; અને જળ આવવાનો દરવાજો એ આપણું પોતાનું હૃદય છે. જેટલા પ્રમાણમાં ‘પરમાત્મતત્ત્વ’ સાથેનું આપણું ઐક્ય સ્વીકારવામાં આપણે નિષ્ફળ નિવડીને એ દિવ્ય જીવનપ્રવાહ સામે આપણે આપણા હૃદયદ્વારને બંધ કરીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં પ્રથમ તો આપણે પોતેજ એવી અવદશામાં મૂકાઈએ છીએ, કે જેથી આપણને સુખસામર્થ્ય પોષણસંપત્તિ કે ઉન્નતિ જેવું કશું મળતું નથી; અને તેથી આપણા પરિચયમાં આવનારને પણ લાભ નહિ મળતાં હાનિજ થાય છે.

આ ‘ક્રમજનસરોવર’માં અને માનવજીવનમાં એક ભેદ છે. જે મોટું જળાશય તેના મૂળરૂપ છે, તેમાંથી વહેતું પાણી પોતામાં આવે, તેટલાસારૂ દરવાજો ઉઘાડવાનું બળ નાના સરોવરમાં નહિ હોવાથી એ બાળતમાં તેનો આધાર બાહ્યસાધનપરજ રહે છે; પણ તમારા ને મારામાં તો તે સત્તા રહેલી છે. એ દિવ્ય જીવનના પ્રવાહ તરફ આપણા હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખવાં કે બંધ કરવાં, એ તો આપણી પોતાનીજ સત્તાની વાત છે. આપણાજ વિચાર-બળથી આ શક્તિ આપણામાં ખીલે છે.

‘માનવજીવન’ પરમાત્મતત્ત્વમાંથીજ ઉદ્ભવતું હોવાથી પરમાત્મતત્ત્વ સાથે તેને સંબંધ છે; માનવજીવનનો એક તરફ આસપાસ આવેલી દુનિયાસાથે સંબંધ છે; તો બીજી તરફ ‘વિચાર’ અથવા મન એ આપણા માનવજીવનને પરમાત્મતત્ત્વ સાથે જોડનારી નહેર જેવું છે.’

આ વિષયપર વધારે વિવેચન કરવા પહેલાં આપણે વિચારનું સ્વરૂપ પણ જાણવું જોઈએ. ઘણી વાર ધારવામાં આવે છે તેમ ‘મન’ અથવા ‘વિચાર’ એ કંઈ માત્ર અનિશ્ચિત કટપના અથવા હવાઈ ખ્યાલ નથી; પણ એક પ્રબળ, સૂક્ષ્મ અને મોટામાં મોટી શક્તિ છે.

વિચાર એ શક્તિ છે, તે સાબીત કરવા માટે હાલમાં પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. તેઓને અમુક આકાર, રંગ, ગુણ અને શક્તિ હોય છે અને વિચારનું શાંત પણ છે, એમ તે પ્રયોગોદ્વારા સાબીત થતું આવે છે. તે ઉપરથી પણ સમજાય છે કે વિચારશક્તિદ્વારા જે ઉત્પાદક શક્તિ પ્રગટ થાય છે, તે શક્તિ માત્ર નામનીજ નહિ પણ વાસ્તવિક હોય છે.

આપણી આસપાસ આવેલી સ્થૂળ દુનિયામાંની પણ દરેકે દરેક ચીજની ઉત્પત્તિ વિચારમાંથીજ છે; કેમકે એ વિચારજ પાછળથી આકારનું રૂપ લે છે. પ્રત્યેક કિલો, પ્રત્યેક મૂર્તિ, પ્રત્યેક ચિત્ર, પ્રત્યેક યંત્ર-દુકમાં કહીએ તો પ્રત્યેક જડ વસ્તુની ઉત્પત્તિ પ્રથમ તેના ઉત્પાદકના મનમાં વિચારરૂપે ઉદ્ભવ્યા પછીજ તે દ્રવ્ય યા સ્થૂળ રૂપમાં પ્રકટ થઈ હોય છે. જે વિશ્વમાં આપણે રહીએ છીએ, તે વિશ્વ પણ સર્વના આધારભૂત પરમાત્માનાજ વિચારનું ફળ છે. આપણને માત્રુમ પડ્યું છે તેમ જો આ વાત સત્ય હોય કે, પરમાત્માની સાથે સ્વરૂપથી આપણે એકજ છીએ અને તેથી પરમાત્મતત્ત્વ સાથે આપણું એક્ય છે, તોપણ આપણામાં આપણે એ તત્ત્વસાથે જ્ઞાનપૂર્વક એક્ય અનુભવીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણામાં પણ પરમાત્મતત્ત્વના જેવી ઉત્પાદકશક્તિ પ્રકટ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે?

કેઈપણ વસ્તુ દ્રવ્યજગતમાં પ્રકટ થાય યાને જોવામાં આવે તે પહેલાં તો તે અદ્રવ્ય જગતમાં હયાતી ધરાવતીજ હોય છે. આ ઉપરથી સાબીત થાય કે, અદ્રવ્ય જગત કારણરૂપ છે અને દ્રવ્ય જગત કાર્યરૂપ છે; તેમજ અદ્રવ્ય વસ્તુઓની

તેથી તેવા દરેકને લાલ થઈ શકશે.

“હું મારા ક્ષુદ્ર વિચારોની આગે મારા મનનાં દ્વાર ખાંધ કરું છું અને સર્વ પ્રકારના ઉત્તમજ વિચારો અને લાવનાઓને ગ્રહણ કરવાને માટે મારા મનનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખું છું.” આ પ્રમાણે વળતોવળત લાવના કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી તેમ કરવાની ટેવ પડી જાય છે. જો આ ટેવ દઢ અને સ્થાયી રહે તો તેથી અંતરમાંની કેટલીક સૂક્ષ્મ શક્તિઓ કામ કરવા લાગે અને તેના પરિણામે તેને ઇષ્ટ લાલ થયા વિના રહેતોજ નથી. આ રીતે દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્ય જગતમાંના સઘળા હલકા અને અનિષ્ટ વિચારોથી મનુષ્ય દૂર રહી શકે છે અને સઘળી ઉચ્ચ ગ્રેરણુઓ તથા લાવનાઓને તે પોતા તરફ ખેંચવાને શક્તિવાન બને છે.

અહીં પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે, અદૃશ્ય જગત એટલે શું? આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં આ સ્થૂલ જીવનપર રહેનારા જીવાત્માઓ જે વિચારો, લાવનાઓ અને લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છે, તેનો સમાવેશ અદૃશ્ય જગતમાં થાય છે. વળી સ્થૂલશરીરનો ત્યાગ થયાપછી જીવાત્માઓ કાંઈક જૂદાજ પ્રકારનાં (સૂક્ષ્મ) શરીરોદ્ધારા જે વિચારો, લાવનાઓ વગેરે ઉત્પન્ન કરે છે, તેનો પણ અદૃશ્ય જગતમાંજ સમાવેશ છે.

મનુષ્યના સ્થૂલજીવનનો પ્રારંભ તો સ્થૂલજગતમાંજ થાય છે, પણ તેના સૂક્ષ્મ જીવન અને શક્તિઓને પોષનારો સૂક્ષ્મ અને સ્વર્ગીય પ્રભાવ તો તે સૂક્ષ્મ-અદૃશ્ય જગતમાંથીજ પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ દરેક સ્થૂલ શરીરની અંદર અને બહાર તેનું સૂક્ષ્મ શરીર રહેલું છે, તેમ આ સ્થૂલજગતની અંદર અને બહાર તેને મળતું સૂક્ષ્મ જગત પણ આવેલું છે. ખરું જોતાં આ સ્થૂલજગત અને સ્થૂલશરીર એ તો માત્ર તે સૂક્ષ્મ જગત અને શરીરનું બાહ્ય પ્રતિબિંબજ છે. ઉપર કહેલું સૂક્ષ્મ જગત કે જ્યાં તરતના સ્થૂલશરીર છોડી ગયેલા જીવાત્માઓ રહે છે, તેનાથી આરંભીને આ જગતની અંદર તથા બહાર બીજાં આપણાથી કદપી ન શકાય એવાં અનેક સૂક્ષ્મ જગતો કદપી ન શકાય તેટલા દૂર પ્રદેશ સુધી આવી રહેલાં છે. આ સર્વ જોતાં મનુષ્યશરીરના મુખ્ય બે વિલાગ પાડી શકાય. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. એમાં સ્થૂલશરીર તો ઉપરના છોતરા અથવા કપડાંજેવુંજ છે. જેમ કણસલામાં રહેલું અનાજ છોતરાંના રક્ષણવડે વૃદ્ધિ પામ્યું એટલે પછી તે છોતરાં નકામાં

માથ છે, તેમ અક્ષમશરીરનો અમુક વિકાસ થવા પછી એ અમુકગતિ
પણ નકામું થઈ છૂટી જાય છે. આ સૂક્ષ્મશરીરના વૃદ્ધિ થવા વિ-
શિષ્ટોદ્ધારણા જીવાત્મા જ્યાં જ્યાં જાય છે જ્યાં જ્યાં જાય છે
જ્યાં જ્યાં જાય છે અને પોતાનો વિકાસ કરે છે.

માનુષ્યના સૂક્ષ્મશરીરરૂપી જીવ આકાશ અને જમીન તરફ
અદલાય, તોપણ તેમાં રહેલા જીવાત્મા નો નેનો ને અને અમરજ
છે. અર્થાત્ અમુક જ્યમિ આ સૂક્ષ્મશરીરનો ત્યાગ કરે તે ઉપરથી
આપણે જોમ નથી અમરજવાનું કે. નેના જીવનનો અંત આવ્યો છે.
“પણ અનંત પ્રદાંડના નાથ છે” એ વાક્યનો અર્થ જોજ છે કે,
આ વિશ્વમાં આ સૂક્ષ્મજગત ઉપરાંત સૂક્ષ્મ જગતો પણ છે. પરંતુ
એ સૂક્ષ્મજગતમાંથીજ નવા જન્મનો પ્રારંભ થાય છે, જોમ પણ
નથી. કારણ કે જીવન ઠોઠ પણ વખતે નાશ પામતું નથી. જીવા-
ત્મા આ સૂક્ષ્મજગત અને શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી તેનો જીવન-
ક્રમ ત્યાંસુધી આવી પહોંચ્યો હોય છે, ત્યાંથી આગળ વધવા માટે
પાછું તે નવા શરીરદ્વારા પોતાનું કામ ચાલુ કરે છે. કારણ કે જીવા-
ત્માનો સ્વભાવજ ઉન્નતિ પામવાનો છે. જોમ આ સૂક્ષ્મજગત ઉપર
વિવિધ પ્રકારનાં મનુષ્યો છે, તેમ સૂક્ષ્મજગતમાં પણ વિવિધ
માનસિક સ્થિતિવાળા જીવાત્માઓ રહે છે. “સરખે સરખાને
આકર્ષે છે” આ નિયમ નિરંતર કાર્ય કરી રહેલો હોવાથી આપણે
પણ આપણા વિચાર અને જીવનને અનુકૂળ સ્થિતિઓ તથા અસ-
રોને સૂક્ષ્મ જગતમાંથી આપણા તરફ સ્વાભાવિક રીતેજ નિરંતર
આકર્ષ્યા કરીએ છીએ. ઘણાંદાને આ વાત ખરી લાગતી નથી; પરંતુ
વિચાર કરનારને તેની સત્યતા જણાઈ આવે છે. કારણ કે સર્વ
જીવાત્માઓનું મૂળ એકજ છે; અને આપણે જ્યાં એ સર્વસામાન્ય
અને સર્વગત જીવનમાં એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છીએ.
વળી એની સાથે આ પણ સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે, કયા
વિચારોને આપણા મનમાં સ્થાન આપવું અને કયા પ્રકારની સ્થિતિ-
ને આપણે આપણા તરફ આકર્ષવી, એ વાત પણ આપણા પોતાના-
જ હાથમાં છે. અર્થાત્ આપણે સંયોગોના શુદ્ધામ નથી પણ
સ્વામી છીએ. સંયોગોને આધીન થવું યા ન થવું, એ આપણાજ
હાથમાં છે.

આપણા જીવનરૂપી નાવનું સુકાન આપણા પોતાના હાથમાં
રાખીને તેને અમુક માર્ગ તરફ જવા દેવાની અને અમુક માર્ગ

માંની સર્વ વસ્તુઓનાં અને સર્વ કાર્યોનાં કારણો એ અદ્વૈત્ય શક્તિઓમાંજ રહેલાં હોય છે. હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી જે કોઈ પોતાના વિચારનો નિયામક બને છે તે પોતાનું જીવન દેવા પ્રકારનું થશે તેનો પણ ચોક્કસ નિર્ણય કરી શકે છે.

જેની દિવ્ય દષ્ટિ ખીલેલી છે એવો એક તત્ત્વજ્ઞાની લખે છે કે:—

“આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક પદાર્થો વચ્ચે એકસરખો નિયમ પ્રવર્તી રહેલો છે. જેઓ ઉદાસ ને નિરૂત્સાહી હોય છે, તે તેવીજ વસ્તુઓને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષે છે. અને તેથી તેઓ કદાપિ વિજય પામી નહિ શકતાં ઉલટા બીજાને બારફે પ નિવડે છે. બીજી તરફ જેઓ ઉત્સાહી, શ્રદ્ધાવાન અને આનંદી હોય છે તેઓ વિજયનાંજ સાધનોને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. અને તેથી તેઓ વિજયી પણ થાય છે. જેમકે કોઈ મનુષ્યનો સ્વભાવ આનંદી કે વિષાદી છે તે તેના ઘરના આગલા કે પાછલા આંગણા તરફ નજર કરવાથી જણાઈ આવે છે; અને સીના પોશાક ઉપરથી તેના મનની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી શકે છે.”

“તમારા દરેક વિચારની અક્ષરશઃ કિંમત છે. તમારા શરીરનું બળ, તમારા મનનું બળ, તમારા કાર્યમાં ફતેહ અને તમારી સોગતથી બીજાને મળતો આનંદ, આ સર્વનો આધાર તમારા ‘વિચાર’ પર રહેલો છે. જે જે દિશામાં તમે તમારા મનને દોર્યો છો, તે તે દિશામાંથી તમારો આત્મા તે તે દિશાને અનુકૂળ અદ્વૈત્ય તત્ત્વોને પોતા તરફ ખેંચે છે. આ રાસાયનિક તેમજ આધ્યાત્મિક નિયમ છે. આ નિયમ કાંઈ આપણે જે સ્થૂળ પદાર્થોને જોઈએ છીએ તેનેજ માત્ર લાગુ પડતો નથી; પરંતુ જોઈ શકીએ છીએ તેના કરતાં દશહજાર ગણા પદાર્થો આપણાં ચક્ષુઓને અગમ્ય છે, તેને પણ લાગુ પડે છે.

ખ્રિસ્તીધર્મના સ્થાપકે ક્રાઈસ્ટનું ફરમાન છે કે ‘તમને નુકસાન કરનારાનું પણ બહુ કરો.’ શ્રી બુદ્ધેવે પણ કહ્યું છે કે:—

नहि वैरेण वैराणि समन्तापि कदाचन ।

अवैरेण च सम्मानं एत घमो सनातनो ॥

વેર કદાપિ વેરથી ચાલ થતું નથી, પણ પ્રેમથીજ ચાલત ચાલે છે. આ સનાતન નિયમ છે. આફ કામ કરવું એ કુદરતમાં રહેલાં મુલ અને શક્તિમાન તત્ત્વોને પોતા તરફ આકર્ષવા બરાબર છે; અને બરાબર કામ કરવાથી બરાબર તત્ત્વો આપણા તરફ આકર્ષાય છે. આ વાત જ્યારે આપણે બરાબર સમજીશું, ત્યારેજ આપણે

આપણા પોતાના કલ્યાણને ખાતર ખરાબ વિચારો કરતા અટકીશું. 'જેઓ દ્વેષસહિત જીવે છે, તેઓ દ્વેષમાંજ મરણ પામે છે.' તેનો અર્થ એજ છે કે 'જેઓ તરવારથી જીવે છે, તેઓ તરવારથીજ મરે છે.' દરેક ખરાબ વિચાર એ સામા મનુષ્યપર ઉગામેલી તરવાર છે અને જે સામા મનુષ્ય પણ તરવાર ઉગામે છે તો બન્નેને તેનું લયંકર ક્રૂણ લોગવવું પડે છે.

આકર્ષણનો ઉપલો નિયમ દરેક જગતપર એકસરખી રીતે પ્રવર્તી રહેલો છે. જેની આપણે ઇચ્છા કરીએ અથવા આશા રાખીએ તે આપણા તરફ આકર્ષાય છેજ. જે આપણે ઇચ્છા એક વસ્તુની કરીએ અને આશા ધીજી વસ્તુની રાખીએ તો 'ખે ઘરનો પરોણો ભૂખે મરે' એની પેઠે આપણને કાંઈ પણ લાભ થતો નથી. માટે જેની ઇચ્છા કરે તેનીજ આશા પણ રાખો. આ રીતેજ તમારો ઇષ્ટ પદાર્થ તમને આવી મળશે. કોઈ પણ અમુક વિચારને તમે તમારી સાથે રાખો, એટલે જ્યાંસુધી તમારો તે વિચાર કાયમ રહેશે, ત્યાં-સુધી તમે પૃથ્વીપર કે દરિયાપર ગમે ત્યાં ફરશો તોપણ જાણતાં કે અજાણતાં તમારા તે મુખ્ય વિચારને અનુક્રૂણ તત્ત્વો નિરંતર તમે આકર્ષ્યાજ કરવાના.

વિચાર બહુ પ્રબળ ઇચ્છારૂપે હોય અને તે ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થવાની દૃઢ આશા હોય; એનું નામજ 'શ્રદ્ધા' છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ ઇચ્છા પ્રબળ હોય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં તેનાપર એ આશારૂપી જળ સિંચાય છે; તેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાના તરફ ઇષ્ટ પદાર્થને અવશ્ય આકર્ષે છે; અને તે પદાર્થ અદશ્ય હોય તો તેને દશ્ય સ્વરૂપમાં પણ લાવે છેજ.

પરંતુ જે એ શ્રદ્ધામાં જરા પણ શંકા કે લયનો વિચાર ભળી ગયો તો તેનું બળ મંદ પડી જાય છે અને ઇચ્છા ક્ષિયત્ થતી નથી. કોઈ પણ વિચારને જે મન આગળ વારંવાર ધરવામાં આવે અને જે દૃઢ શ્રદ્ધારૂપી જળસિંચન તેને મળે, તો તે વિચારનું બળ એટલું બધું વધે છે કે તેની સામે કોઈ પણ અંતરાય ટકી શકતો નથી અને પરિણામ સંતોષકારક આવ્યા વિના રહેતું નથી.

હાલ આપણને માત્રમ પરતું જાય છે અને ભવિષ્યમાં વિશેષ માત્રમ પરશે કે, શ્રદ્ધાના સંબંધમાં ઉપર જે જે વચનો કહેલાં છે તે હવાઈ કલ્પના નહિ, પરંતુ શાસ્ત્રીય બાબત છે; અને તેનો પાયો અચળ નિયમોપર રચાયેલો છે. વળી હવે પ્રયોગોદ્ધાર પણ વિચાર-

શક્તિની પાછળ રહેલા નિયમો ચોખી કઢાવાની તૈયારીમાં છે.

આજકાલ સંકલ્પબળવિશે ઘણું દહેવામાં આવે છે. સંકલ્પબળ બે પ્રકારનાં છે:-એક લૌકિક અને બીજું દેવી. એમાં લૌકિક સંકલ્પબળ એ મન અને શરીરને લગતું છે; અને તેથી તે ઉતરતા પ્રકારનું ગણાય છે. જેમને ખબર નથી કે, સ્વલ્પ ઇન્દ્રિયો અને મન કરતાં ઘણુંજ ચડિયાતું એવું આધ્યાત્મિક જીવન પણ રહેલું છે; તેવાજ મનુષ્યો ઉતરતા પ્રકારનું જીવન ગાળે છે. ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થવાથી કાંઈ ઇન્દ્રિયો અને મનની શક્તિ ઘટતી નથી; પણ આધ્યાત્મિક શક્તિથી પોપાઇને પૂર્ણપણે ખીલે છે અને તેથી ત્યાગ તથા શ્રદ્ધા કરવાની શક્તિ ધણીજ તીવ્ર બને છે.

જે મનુષ્ય દિવ્ય પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું પોતાનું ઐક્ય સમજી શક્યો હોય છે; તેનું સંકલ્પબળ પણ 'દેવી સંકલ્પબળ' બને છે. કેમકે "મારામાં રહેલું પરમાત્મતત્ત્વ ઘણુંજ અમઘ છે" એ વાત તે બરાબર સમજતો હોય છે.

લૌકિક સંકલ્પબળ સંકુચિત અને મર્યાદિત હોય છે; ત્યારે દેવી સંકલ્પબળ અપરિમિત એટલે કે હૃદયવિનાનું અને સર્વોત્તમ હોય છે. "સુઘળી વસ્તુઓ તમારે વાસ્તે ખુલ્લી છે અને તમારે સ્વાધીન છે" એમ 'ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક નિયમ' તમને મુક્તકંઠે જણાવે છે. જે પ્રમાણમાં તમે તમારા લૌકિક સંકલ્પબળને દેવી સંકલ્પબળ રૂપમાં ફેરવી નાખો છો અથવા જે પ્રમાણમાં તે દેવી સંકલ્પબળ સાથે સંબંધમાં આવીને તદનુસાર વર્તો છો, તે પ્રમાણમાં તમે પોતે પણ અવશ્ય સર્વોત્તમ બનો છો; અને તેમ થવાથી પછી "જે જે આજ્ઞા તું કરીશ તદનુસાર વસ્તુઓ બની જશે" એવા અતિ ઉત્તમ અધિકારને લાયક બની શકો છો. જીવનનું અને તેનામાં રહેલી શક્તિનું રહસ્ય તથા હેતુ એજ છે કે, મનુષ્યે તે પરમતત્ત્વની સાથે સંબંધ બાંધવો જોઈએ; વધારવો જોઈએ; અને તે જ્ઞાનપૂર્વકે નિરંતર આહુ રહે તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

દરેક જીવનકોની સાથે સંબંધમાં આવે છે તેનાજ ઉપર તેની ચટતી કે પકતી થવાનો આધાર રહેલો છે. પરમતત્ત્વ વિશ્વવ્યાપી હોવા ઉપરાંત વિશ્વથી શ્રેષ્ઠ અને બહાર પણ છે. એ તત્ત્વ પ્રથમની પેઠેજ આજે પણ વિશ્વમાં તમારા અને મારા તેમજ સર્વના જીવનમાં વ્યાપી રહેલું છે; સર્વદ્વારા કામ કરે છે અને સર્વપર રાજ્ય કરે છે. વિશ્વના આ મહાન નિયમોને એક વાર

સમજી લીધા પછી પણ જાણે એ તત્ત્વ ચાલી ગયું હોય એવું માનવાને દોરવાઈ જઈએ છીએ એ ગંભીર ભૂલ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે તત્ત્વને વિશ્વવ્યાપી, વિશ્વાતીત અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ; તેટલાજ પ્રમાણમાં તેની મહત્તા અને શક્તિમાં લાગ લેવાને આપણે સમર્થ થીએ છીએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે એ પરમ-તત્ત્વને જીવન અને શક્તિના અનંત મૂળરૂપ માનીએ છીએ અને તેમ માનીને તેની સાથે જેટલા પ્રમાણમાં સંબંધમાં આવીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે તત્ત્વના દિવ્ય ગુણો આપણામાં પ્રકટ થતા ચાલે છે. જેટલા પ્રમાણમાં આ વિશ્વવ્યાપી અને વિશ્વાતીત પરમાત્મતત્ત્વના પ્રવાહને આપણામાં આવવાનાં દ્વાર આપણે ખુલ્લાં રાખીએ છીએ; તેટલા પ્રમાણમાં આપણે તેમાં રહેલા દિવ્ય ગુણો અને શક્તિઓની પ્રણલિકારૂપ ધનતા ચાલીએ છીએ અને આપણા-દ્વારા તેમાંનું દિવ્ય જ્ઞાન અને સામર્થ્ય આપણામાં થઈને વહેવા લાગે છે.

મનરૂપી સાધનવડેજ આંતરજીવન અને સ્થૂલજીવનનો સંબંધ થાય છે અને આંતરજીવન સ્થૂલજીવનદ્વારા વ્યક્ત થવા માંડે છે. જેટલા પ્રમાણમાં મનરૂપી સાધનવડે દૈવી તત્ત્વ સાથે આપણે આપણું ઐક્ય અનુભવીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં દિવ્ય જીવનનો પ્રકાશ આપણામાં સ્ફુરે છે, પ્રતિભા ખીલે છે અને જે જ્ઞાન તથા શક્તિદ્વારા આપણે પરમાત્મતત્ત્વના સંબંધમાં આવીએ છીએ, તે જ્ઞાન અને શક્તિની ખીલવણી આપણામાં થતી ચાલીને કુદરતનાં અને જીવનનાં ગૂઢ રહસ્ય આપણા આગળ ખુલવા માંડે છે; આપણા દૈવી સ્વભાવનું આગેહુંખ લાન થાય છે અને આપણે વ્યક્તિભાવે પણ તે પરમતત્ત્વનાજ સાક્ષાત્ અંશરૂપ હોઈએ, એવું સ્પષ્ટ સમજાવા લાગે છે. આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક શક્તિ-સામર્થ્ય પ્રકટવાથી માણસની આંતરદષ્ટિ પણ ખુલ્લી થઈ જાય છે અને જે જે વસ્તુ તરફ તે પોતાનું લક્ષ્ય આપે છે, તે તે વસ્તુનાં સ્વભાવ, લક્ષણ, હેતુ વગેરે સહેલાઈથી તેના જાણવામાં આવે છે. માણસની સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ વળેલી હોય છે, તેમ આ આંતરપ્રતિભા અંતર્મુખ વળેલી હોય છે; અને તેથી કોઈ પણ બાહ્ય સાધન-વિના સત્યને જોવા-જાણખવાની અને શ્રદ્ધા કરવાની શક્તિ પણ આ આંતરપ્રતિભામાં રહેલી હોય છે. જે જે આધ્યાત્મિક શિક્ષણ અથવા ઉદ્દગારો પ્રેરણાથી મળેલાં કહેવાય છે તે પણ અંતરાત્માની

આ અર્પુવં શક્તિદાશન મળેલાં હોય છે ને મળે છે. આ રીતે અનંત જ્ઞાનમય દિવ્ય શક્તિના સંબંધમાં આવનારો મનુષ્ય તેની દિવ્ય પ્રેરણાઓ મહત્વ કરે છે અને અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાની તથા મંત્રદ્રષ્ટા બની રહે છે.

ઉપર કહેલી દશામાં મન બંધનરહિત બને છે અને પશુ-પાતરહિત યવાથી પ્રથમ દૃષ્ટિએજ સત્યને મહત્વ કરી શકે છે. તથા બાહ્યસાધનની જરૂર નહિ રહેતાં સર્વ કંઈ આંતરપ્રતિભાથી જણાઈ આવી ઇશ્વરી યોજના પણ સ્પષ્ટપણે જાય છે અને તેથી તે તેની સાથે તો તન્મય થયા વિના રહીજ શકતો નથી.

કેટલાક આ આંતરપ્રતિભાને આત્માનો અવાજ કહે છે; કેટલાક ઇશ્વરી નાદ તરીકે લેખે છે; અને કેટલાક તેને છઠ્ઠી ઇન્દ્રિયના નામથી જણાવે છે, કે જે આપણી આંતર-આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિય છે.

જેટલા પ્રમાણમાં આપણને આપણા સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું આવે છે અને પરમાત્મતત્ત્વ સાથેના આપણા ઐક્યનો અનુભવ થતો ચાલે છે તથા તેના દિવ્ય પ્રવાહને વહેવાની પ્રજ્ઞાસિકા૩૫ આપણે થતા જઈએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આ આત્મિક અવાજ-આ ઇશ્વરી નાદ-આ આંતરપ્રતિભાનો અવાજ-આપણને ખુદ્દલી રીતે સંભળાવા લાગે છે; અને જે પ્રમાણમાં તે સ્પષ્ટ સાંભળીને તદનુસાર આપણું વર્તન બનાવતા ચાલીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં તે અવાજ પણ વધારે ને વધારે 'પ્રકટ' થતો ચાલે છે; તથા આખરે તે પોતેજ આપણો અને આપણાદ્વારા બીજા અનેકોના જીવનપથનો માર્ગદર્શક દીપક બની રહે છે.

ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ

આરોગ્ય અને શારીરિક બળ

પરમાત્મા અનંત ચેતન્યરૂપ છે. જો આ અનંત ચેતન્યતા આપણે આપણને વારસરૂપ માની શકીએ (કે જે વાત પ્રથમથીજ પૂરેપૂરી ખરી છે)અને તેના દિવ્ય પ્રવાહને ઝીલવાને આપણા હૃદયનાં દાર ઉપારાં રાખીએ, તો તેની અસર કેવળ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનપર થશે એટલુંજ નહિ પણ સ્વલ્પશરીરમાં પણ તે અસર પ્રકટ થશે.

અનંત ચિત્તન્યનો સ્વભાવ અને સ્વરૂપજી જોવું છે કે તેમાં
 શાંતિનો તો કોઈ કોઈ સ્થાનજ મળી શકે નહિ અને તેથી તે અનંત
 ચિત્તન્ય જેનાઠાણ વહેતા કાળે તેમાં પણ શાંતિ સંભવી શકે નહિ.

આ વિષયની શરૂઆતથીજ આ વાત આપણે ખુબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે “સમસ્ત જીવન અંદરથીજ બહાર આવીને પ્રકટ થાય છે.” આમલ નિયમ આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે “જેવું અંદર તેવું બહાર.” “જેવું કારણ તેવું ફાયર” બીજા અર્થોમાં કહીએ તો વિચારો, માનસિક સ્થિતિઓ અને લાગણી-ઓની સમગ્ર જગત સ્પષ્ટ બહાર પણ લીધા વિના રહેતી નથી.

[illegible][illegible]

સ્થિતિમાં કાંકરી આવવાથી પહોંતે ગળડી પડે છે. તેનું કારણ શું? કારણ એટલું જ કે, તે માણસ નિર્બળ મનનો છે-તેનું મગજ ખસી ગયું છે, તે ગાંડો છે. દુકાણમાં કહીએ તો તેના મનની બિમાર સ્થિતિ-એજ તેના શરીરની બિમાર સ્થિતિ આણી છે. જેનું મન સ્થિર છે, તેના પગ પણ સ્થિર રીતે ઉપડે છે અને પડે છે; અને જેનું મન અનિશ્ચિત છે, તેના પગ પણ અનિયમિતજ થાશે છે.

કેઈ વાર એકાએક તમારા પર અડચણનો પ્રયોગ આવી પહોં-ચતાં તમે ધરધર ધૂંલે-છો અને સયથી નિર્બળ બની જાઓ છો. તમારી વાકવાની શક્તિ એ સમયે શાથી અટકી જાય છે? તમે શાથી કંપો છો? આટલો પ્રત્યક્ષ અનુભવ હોવા છતાં પણ તમે એમ કહી શક્યો ખરા કે, મનની શરીર પર અસર નથી થતી?

તમારામાં કેઈ વાર એકાએક ક્રોધનો આવેશ આવી જાય છે. અને થોડા સમય પછી તમે જણાવો છો કે, તમારા માથામાં દુખાવો થાય છે; છતાં પણ તમે શું માની નથી શકતા કે, વિચારો અને લાગણીઓ શરીર પર ભારે અસર કરે છે?

જેએક દિવસ ઉપર હું મારા એક મિત્ર સાથે ચિંતાસંગ્રામી વાતો કરતો હતો, તેવામાં તે બોલી ઉઠ્યો કે “મારા પિતાને નાજી બાળતોની પણ ચિંતા કરવાની રેખ પડી ગઈ છે.”

મેં કહ્યું કે “તમારા પિતા તંદુરસ્ત નથી, મજબૂત નથી, ઉત્સાહ-વગરના છે, તેમનામાં જીરસો નથી, લગ્નિ નથી.” તે પછી તેના પિતાની સ્થિતિસંગ્રામી અને તેને થતા દુઃખઅંગ્રામી વધારે વિસ્તારથી મેં ખ્યાલ આપ્યો.

આ મારા જવાબથી તે આશ્ચર્ય પામ્યો અને બોલી ઉઠ્યો કે “તમે મારા પિતાને જાણખત નથી તોપણ તેમના દાગનું આટલું બારીક જ્ઞાન તમને કેવી રીતે થયું?”

મેં જવાબ આપ્યો કે “તમે મને હમણાં જ જણાવ્યું કે, તમારા પિતાને નકામી બાળતોની ચિંતા થયા કરે છે; એ ઉપરથી તમારા પિતાના શારીરિક વ્યાધિનું માનસિક કારણ મારા જણવામાં આવ્યું. તમારા પિતાની સ્થિતિસંગ્રામી દેવતામાં મેં તે કારણનું જે સ્વાભાવિક દ્રશ્ય આવી શકે તેજ દર્શાવ્યું છે.”

બધા અને ચિંતાથી શરીરમાં જીવનચક્રને વહેવાના પ્રયત્ન સફળ થાય છે અને તેથી શરીરમાં પ્રાણશક્તિ જલ્દી પીમી વહેવા લાગે છે. અત્યંત પણ આજીવન સંતોષે છે. આજીવન.

નાં મરણુ પણ થાય છે. ભયંકર ચિંતામાં એક રાત્રિ પસાર થવાને લીધે આખું જીવન નીરસ બની ગયાના અનેક દાખલા મળી આવે છે. અતિશય શોકથી, લાંબા સમયની ઈર્ષ્યાથી, હુમેશના ઉદ્દેગથી અને હૃદયને ચૂસી લેતી ચિંતાથી અનેક મનુષ્યો ગાંઠા બની ગયા છે. કારણ કે નિર્ણયતાના વિચારો અને મનની પ્રતિકૂળતાઓ રોગને ઉત્પન્ન કરનારું વાતાવરણ બનાવે છે અને તેવા વાતાવરણથી મનુષ્યો અપરાધ કરવાને દોરવાય છે. ”

ઉપલી હકીકતો ઉપરથી મહત્ત્વની વાત એ સિદ્ધ થાય છે કે, જૂદી જૂદી માનસિક વૃત્તિઓ, લાગણીઓ અને વિકારોની શરીર-પર જૂદી જૂદી અસર જરૂર થાય છે; અને અમુક વૃત્તિ વિશેષ પ્રકારે પોષવામાં આવે તો તે અમુક રોગ પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે રોગ ધીમે ધીમે જડ થાલે છે.

વૃત્તિઓની શરીરપર કેવી રીતે અસર થાય છે, તે વાત હવે ટુંકમાં વિચારીએ. ધારો કે, અમુક મનુષ્યમાં અતિશય ક્રોધ વ્યાપી રહ્યો છે. આ ક્રોધરૂપી મનોવિકારને લીધે તેના શરીરમાં ભયંકર તોફાન ચાલે છે; જેના પરિણામે શરીરનું પોષણ કરનાર રસ વગેરે ધાતુઓ વિષમય બને છે અને પોતાનાં સ્વાભાવિક કામ કરવાને બદલે, શરીરમાં આવાં ઝેરી તત્ત્વો ફેલાવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને જો આવી ક્રિયા લાંબો વખત ચાલે તો તે રોગ ઘર પણ કરે છે. આથી ઉલટું પ્રેમમય, પરોપકારી, દયામય અને શુભેચ્છાની લાગણીઓ તથા વિચારોથી શરીરમાં રહેલો રસ, લોહી વગેરે ધાતુ શુદ્ધ બને છે અને તે આરોગ્યને વધારનાર તથા નવું બળ આપનાર નીવડે છે. કારણ કે એથી શરીરની બધી નાડીઓ પ્રકુલિત બને છે, લોહી છૂટથી વહેવા લાગે છે અને રસ, લોહી તથા ધાતુમાં એટલી બધી તાકાત આવે છે કે તેથી ઝેરી અને રોગજનક બીજોનો નાશ થઈને શરીર ઘણુંજ સુદૃઢ તથા નિરોગી બને છે.

ક્રોધ ક્રોધ વૈધ કે ડૉક્ટર રોગીને ઘેર જાય છે; ત્યારે તે દવા નથી આપતો; પણ તે પોતાને જોવા આવ્યો છે અને પોતાની સંભાળ લે છે, એવા વિચારથીજ તે રોગીને ઠીક લાગે છે. કારણ કે તે વૈધ પોતાની સાથે આરોગ્યનું વાતાવરણ લઈ જાય છે. અર્થાત વૈધનું પ્રસન્ન મુખ, આનંદી સ્વભાવ અને મધુર વાર્તાલાપજ રોગી-પર આરોગ્યનો પરસાદ વરસાવે છે. રૂઝો વૈધ પોતાની સાથે તે

રોગીને ઘેર 'આશા'નો પ્રવાહ લઇ જાય છે અને રોગીને આપતો આવે છે. ખરું પૂછો તો વૈદ્યે આપેલી આશા, હિંમત અને ધીરજની ગુપ્ત પણ પ્રબળ અસર તે દરદીપર ધવા લાગે છે અને તેથી પ્રથમ તો તેનું મન મુધરવા લાગે છે; જેથી પછી ધીમે ધીમે તેનું તન પણ મુધરતું જાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, જેથી કરીને રોગીના મનમાં દૃઢ આશા ઉત્પન્ન થઈને તે આનંદી, ઉત્સાહી, નિયંત્ર અને ધૈર્યવાન બને તેવી સર્વ બાબતો તેના શરીર માટે પણ તેટલીજ લાભકારી નીવડે છે. દૃઢ આશા અથવા અચળ ધૈર્યને સંજીવિની માત્રા કહીએ તો પણ તેમાં અતિશયોક્તિ નથી.

એક રોગી પોતાના એક મિત્રને કહેતો કે "તમે ત્યારે મારી પાસે હો છો ત્યારે મને બહુજ આનંદ લાગે છે." આ કથનમાં ગંભીર શાસ્ત્રીય રહસ્ય રહેલું છે. ઉત્તમ મનુષ્યો અને મહાત્માઓના દર્શનમાં તેમજ શબ્દોમાં પણ પુષ્કળ આરોગ્ય બરેલું હોય છે. અમુક પ્રકારની સૂચનાઓ અને વાતોથી પણ સામા મનુષ્યના મનપર કેટલી બધી પ્રબળ અસર થાય છે, તેનો અભ્યાસ કરવાથી ઘણાજ બોધ મળી શકે તેમ છે; કારણ કે સૂચન પણ એક પ્રબળ શક્તિ છે.

શારીરરચનાનો એક પ્રવીણ અભ્યાસી અને પ્રખ્યાત વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રી પોતાની પ્રયોગશાળામાં અનેક પ્રકારના પ્રયોગો કરી જોયા પછી લખે છે કે, મનુષ્યનું આખું શરીર, હાડકાં, માંસ, રનાડુ વગેરે એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા વખતમાં સર્વાંશે બદલી શકાય અને શરીરના કેટલાક ભાગો તો પંદરજ દહાડામાં દેખી શકાય.

અહીં કદાચ કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે, શું કેવળ આંતરશક્તિના પ્રયોગથી રોગી શરીરને નિરોગી સ્થિતિમાં લાવી શકાય ? જવાબ એવ કે, જરૂર લાવી શકાય અને તે સ્થિતિમાં લાવવાનો સ્વાભાવિક માર્ગ પણ એજ છે. અમુક દવાઓ, ઔષધો કે બાહ્યોપચાર એ તો બધા બનાવટી માર્ગ છે. જીવનશક્તિના સ્વલભમાર્ગમાં જે કંઈ અત્યણુરૂપ હોય તેને દૂર કરવું એટલુંજ કાર્ય દવાઓ તો કરી શકે; બાકી શરીરના વ્યાધિ મટાડવાનું ખરેખરું કામ કરનાર તો આંતર-શક્તિએ જ છે. એક અતિશય પ્રખ્યાત સર્જને ઘોડાજ સમયપર પોતાના બાઈબલ ટ્રાંક્ટરે આગળ આ સંબંધમાં પોતાનો નિરૂ મત આ પ્રમાણે જણાવ્યો હતો—“શરીરને પોષણ આપનાર ખરું તત્ત્વ જો જીવનશક્તિ, તેનો જણાવે છે. થોડે વેદકશાસ્ત્રમાં બિવકુલ ઉપ-

રોગ કરવામાં આવ્યો નથી અને મન ઉપર જડવસ્તુની શી અસર થાય છે, તે ઉપરજ ણધા ડોક્ટરોનું 'ધ્યાન રોકાઈ રહ્યું' છે અને ઉપાયો પણ તેને અનુસરીનેજ શોધવામાં આવ્યા છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, ડોક્ટરો સમયની સાથે પ્રગતિ કરી શકતા નથી અને તેથી શરીરના રોગો દૂર કરવામાં મન કેટલો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે તેનો વિચાર તો માત્ર બીજરૂપેજ કોઈકોઈ સ્થળે જોવામાં આવે છે. પરંતુ હવે આ વીસમી સદીમાં કુદરતની ગુપ્ત શક્તિઓ શોધવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા તરફ મનુષ્યજાતિનો આગળ વધેલો ભાગ દોરવાતો જાય છે. ડોક્ટરોને પણ હવે માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાની અને મનની શરીરપર થતી અસરનો સવાલ સૂક્ષ્મ રીતે તપાસવાની જરૂર દેખાતી જાય છે. આ બાબતમાં હવે જરા પણ દીલ, શંકા કે આનાકાની કરવા જેવું રહ્યું નથી. હવે તો જે પાછળ પડ્યો તે મર્યોજ સમજવો. કારણ કે મનુષ્યજાતિ હવે પ્રગતિના આ માર્ગમાં દાખલ થઈ ચૂકી છે."

ભૂતકાળમાં આ બાબતમાં કેટલાકોએ મૂર્ખતાનાં કામ કર્યાં છે, તે મારી જાણબહાર નથી. પણ તે ઉપરથી માનસશાસ્ત્રને લગતા મહાન નિયમો અસત્ય ઠરતા નથી. દરેક તત્ત્વજ્ઞાન અથવા ધર્મના પ્રારંભકાળમાં આવુંજ બને છે; પરંતુ વખત જતાં એમાં જે મૂર્ખતા ભરી અને વિચિત્ર વાતો હોય છે તે નાશ પામી જઈ ખરાં શાશ્વત તત્ત્વો હોય તેજ સ્વચ્છ સ્વરૂપમાં જગત સમક્ષ પ્રકટ થતાં જાય છે.

આ માનસિક શક્તિઓના ઉપયોગદ્વારા બહુજ થોડા સમયમાં ઘણા રોગો સર્વાંશે મટી ગયાના દાખલા મારી પોતાની જાણમાં છે. કેટલાક દરદીઓ, જેમના રોગ ડોક્ટરોએ અસાધ્ય ગણી કાઢેલા, તેવા દરદીઓને પણ આ રીતિથી આરામ થવા પામ્યો છે. જૂદા જૂદા સમયમાં જૂદા જૂદા ધર્મના ઇતિહાસમાં આપણને આ રીતે રોગ મટવાના ઘણા દાખલા મળી આવે છે; અને આપણામાં પણ આ રીતે રોગ મટાડવાની શક્તિ અત્યારે કેમ ન હોઈ શકે? શક્તિ તો છેજ. ભૂતકાળમાં જે મહાન નિયમોનો આશ્રય લેવામાં આવ્યો હતો, તે નિયમોને અનુસરીને તેનો આશ્રય લેવામાં આવે તો અત્યારે પણ તે શક્તિ તેવુંજ કામ કરી શકે છે.

બીજાના રોગ મટાડવામાં અમુક વ્યક્તિ ઘણું કામ કરી શકે છે, પણ જે દરદી પોતે પણ તે વ્યક્તિની સાથે પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ રાખે તો તેની અસર બહુ ત્વરાથી થાય છે. મહાત્મા

કામરે લે અનેક દરદીઓ રાગમુખ કયા દના તેમાં તેમને, પણ તે સર્વની સહાનુભૂતિની અપેક્ષા ફાળી હતી. તેમનો ચોક્કસ અનાદિ થતો હતો કે “શું તને અદા છે ?” આ રીતે દરદીમાં રહેલી જીવનશક્તિને તેઓ પ્રથમ ઉત્તેજિત કરતા દના. જે કોઈ મનુષ્ય બહુજ નિર્જળ સ્થિતિમાં હોય, અથવા રોગને લીધે તેનું મન પોતાનું કામ કરી શકતું ન હોય, તો યોગ સમય માટે તે રોગ મટાડવામાં બીજાની મદદની અપેક્ષા રાખે તેમાં જોડું નથી; પરંતુ જો તે પોતામાં રહેલા આંતરિક સામર્થ્યનો પણ ઉપયોગ તેમાં કરી શકે તો તે વધારે ઉપકારક થઈ પડે છે.

જોકે મનુષ્ય બીજાને પુષ્કળ સહાય કરી શકે એ વાત સત્ય છે અને લોકોને તેમનામાં રહેલી આંતરશક્તિઓ ખીંચવા તરફ આકર્ષવાનું શિક્ષકતરીકેનું કાર્ય પણ ઉત્તમ છે; પરંતુ હરકોઈ બાબતમાં સ્વાધી મુધારો મેળવવાને માટે તો દરેક મનુષ્યે જાતેજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે પાપી મનુષ્ય મહાત્મા કંઈસ્ટ પાસે આવતો, તેને તેઓ નિરંતર એમજ કહેતા કે “જા, હવે પાપ કરતો ના.” અથવા તો “તારાં પાપ માફ કરવામાં આવે છે.” અર્થાત્ તેઓ એજ નિયમનો ઉપદેશ આપતા હતા કે, સમજાં દુઃખ અથવા રોગનું કારણ જાણી જોઈને કે અજાણપણે, સીધી યા આડકતરી રીતે કુદરતના નિયમોનો કંદેલો ભંગજ હોય છે.

જ્યાંમુધી પાપ અથવા કુદરતી નિયમોનો ભંગ કાયમ હોય છે, ત્યાંમુધી દુઃખ પણ આવવાનું, એ નિર્વિવાદ છે. જ્યારે નિયમોનો ભંગ કરવાનું બંધ કરીને મનુષ્ય તે નિયમને અનુકૂળ વર્તવા લાગે છે, ત્યારે દુઃખનું કારણ દૂર થાય છે. જોકે જૂતકાળમાં કંદેલાં પાપ અથવા નિયમોના ભંગના પરિણામરૂપે કેટલાંક દુઃખજનક તરવો તે મનુષ્યમાં રહેલાં હોય છે; છતાં નવું દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર કારણ દૂર થવાથી હવે તે દુઃખદાયક અંગિત કારણોમાં ઉમેરો થતો નથી; અને જૂતકાળના નિયમભંગને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી દુઃખમય સ્થિતિ પણ શુભ શક્તિઓના ઉપયોગથી વીખરાવા લાગે છે.

મનુષ્યે આ સત્ય પોતાના હૃદયમાં પૂર્ણ રીતે ઠસાવવું જોઈએ કે “મારામાં તથા સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલું અનંત ચેતન્ય વાસ્તવિક રીતે એકજ છે.” આ માન્યતા દંઠ થવાથી મનુષ્ય પૂર્ણ આરોગ્યમય જીવન ગાળી શકે છે અને જૂતકાળમાં કંદેલી બૂઝોના પરિ-

જીવે એકઠા ધરેલો મનમાંનો તથા શરીરમાંનો કચરો દૂર થવા લાગે છે. કારણકે મહાન ચૈતન્ય સાથેની એકતાનો ખ્યાલ એવો તો પવિત્ર અને પ્રગળ જીવનપ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે કે તેના આગળ રોગમાત્ર નાશ પામી જાય છે, તેનામાં નવું જીવન આવે છે અને શરીર બહુજ મજબૂત બને છે.

જ્યારે આપણને આપણી તથા પરમાત્માની વચ્ચેની એકતાનું જ્ઞાન થશે, ત્યારેજ આપણે આપણને અનેક વ્યાધિઓના આધારભૂત જડશરીરરૂપે માનતા અટકીશું અને જ્યાં આપણે પોતાને ચૈતન્યરૂપ માનવા લાગ્યા કે પછી આપણને એવું લાન થતું ચાલશેજ, કે જે શરીરરૂપી ધરમાં આપણે રહીએ છીએ, તેના આપણે બાંધનાર તથા સ્વામીતરીકે છીએ અને કદી પણ શરીર આપણું સ્વામી નથી. અજ્ઞાનને લીધેજ અત્યારમુધી આપણે પોતાને જે વસ્તુઓના દાસ ગણીને તેની અસર આપણા શરીરપર થવા દેતા હતા, તેવી અસર હવે આપણે ધવા દઈશું નહિ. કુદરતી નિયમોથી હવે આપણે હરીશું નહિ, પણ તેને સમજીને તેની સાથે પ્રીતિ કરીશું. વળી તે નિયમોનો હવે આપણે એવી રીતે ઉપયોગ કરીશું, કે જેથી આપણા ધાર્મિક પ્રમાણેજ તેનું કૃણ આવે.

આ સંસારમાં હજારો સ્ત્રી-પુરુષો શરીરે અત્યંત દુર્ગંજ હોય છે. કેમકે અનેક વ્યાધિઓએ તેમના શરીરમાં ઘર કર્યું હોય છે. જે પરમાત્મતત્ત્વના દિવ્ય પ્રવાહને તેઓ પોતામાં વહેવા દે તો તેમને પણ નિરોગી અને મજબૂત બનવામાં અડચણ આવે તેમ નથી. આવાં મનુષ્યોને એટલાજ બોધની જરૂર છે કે “પરમાત્મતત્ત્વના દિવ્ય પ્રવાહથી જરા પણ વિમુખ ન થશો. તમારા હૃદયનાં દ્વાર તેના તરફ ખુલ્લાં રાખી તે દિવ્ય પ્રવાહને આમન-પણ આપો, એટલે તે પ્રવાહ તમારા શરીરની રોગરગમાં એટલા જોરથી વહેવા લાગશે કે તેના પ્રવાહમાં તમારા સઘળા રોગ દૂર થઈ જશે અને તમારું શરીર વડન રોગરહિત બનશે.” એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે “બ્રહ્મજ્ઞાનથી જે તરફના લાલ છે, એક તો દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શરીર પણ નિરોગી બને છે.”

એક પાણીની નીર છે. તેમાં કદને કદવવાનું પાણી નિરંતર વર્ષા કરે છે. તેને વળીએ. તેમજ બાબુએ કચરો ચેંચી માર્યો છે; અને એમાં જ્યાંમુધી કદવવાનું પાણી વરસા કરશે, ત્યાંમુધી તે કચરો નોટી રહે, એ સ્વાભાવિક છે. એમાં ફેરફાર કરો. તે નીક-

માંથી ચોખ્ખા-સ્ફટિક જેવા પાણીના ઝડપથી વહેતા પ્રવાહને વહેવા દો અને ઘણાજ થોડા સમયમાં તળીઆનો તથા બન્ને બાજુઓનો કચરો ઘસડાઈ જઈને તે નીક નિર્મળ બનશે. હવે તે નીક કદૂપી નહિ, પણ સુંદર દેખાવા લાગશે અને તેમાં થઈને વહેતું જળ પણ સર્વને ઉપયોગી ગણાયે; કેમકે બહારના મનુષ્યોને પણ તે પાણી તંદુરસ્તી અને નવું જીવન આપનારૂં થશે.

તે પ્રમાણમાં તમે તમારી અને પરમાત્માની વચ્ચે રહેલી એકતાનો ખ્યાલ લાવો છો અને તેમ કરીને તમારા અંતરમાં રહેલી શુભ શક્તિઓ અને સામર્થ્યને પ્રકટ કરે છો; તે પ્રમાણમાં તમારા શરીરની આધિ-વ્યાધિ અને અશક્તિ નાશ પામી જઈને તેની જગ્યાએ આરોગ્ય અને બળ તમારા શરીરમાં પ્રકટ થવા લાગે છે; એટલુંજ નહિ પણ તમારા સંજ્ઞામાં આવનારા દરેક મનુષ્યમાં પણ આરોગ્ય અને બળનું વાતાવરણ તમે ઉત્પન્ન કરી શકો છો, કારણ કે રોગ જેટલો એપી છે તેટલુંજ આરોગ્ય પણ એપી છે.

ઉપરનું લખાણ વાંચીને કોઈ એમ પણ કહેવા લાગે કે “ઉપરનાં તત્ત્વો સત્ય તો લાગે છે, પણ તેને અમલમાં કેવી રીતે મૂકવાં ? તથા અમારી અંદર રહેલા રોગ અમારી મેળેજ અમે કેવી રીતે મટારી શકીએ ?” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એજ છે કે, મૂળતત્ત્વો જણાવવાં એજ અમારૂં કાર્ય છે. તેને કેવી રીતે પોતાના જીવનમાં ઉતારવાં એ તો દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું કાર્ય છે. એક મનુષ્યની રીત બીજાને ઉપયોગી થાય કે ન પણ થાય, માટે સર્વ કોઈએ પોતાની સ્થિતિ, સંયોગો વગેરેનો વિચાર કરીને અનુકૂળ પડતી રીતેજ તે તત્ત્વોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે.

અહીં એ પણ કહેવું જરૂરનું છે કે, પૂર્વ આરોગ્યના વિચારો લાંબા વખત સુધી મનમાં રાખવાથી શરીરની આરોગ્યદાયક શક્તિને ઉત્તેજન મળે છે અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે, શરીર પૂરેપૂરું તંદુરસ્ત બને છે. ‘હું તંદુરસ્ત છું’ એવી બાવનાનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરવા કરતાં તે તંદુરસ્તી અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. કેટલાક મનુષ્યોની બાબતમાં એ બાવનાનું ઉચ્ચારણ પણ તેઓ અનુભવ થવામાં મદદરૂપ થઈ પડે છે.

જે અનંત ચિંતન્યમાંથીજ વ્યક્તિગત જીવન ઉદ્ભવેલું છે અને નિરંતર ઉદ્ભવનું જાય છે, તેની સાથે જેટલા પ્રમાણમાં તમે ત-

અથવા યોદ્યા કરનારોજ ધની ગયો છે અને તે સિદ્ધાંતોની પાછળ રહેલા સામર્થ્યને અથવા તેના રહસ્યને પિછાનવાની લાગ્યેજ તસ્દી લે છે. જે મનુષ્યોમાં ખરૂં વ્યક્તિત્વ પ્રકટયું હોય છે તેઓ તો ઓવી રીતે શબ્દોનાં યોજાંને વળગી ન રહેતાં, તેની આંદર રહેલા સત્ત્વને-ચૈતન્યને-સામર્થ્યને અવશ્ય જુઓ છે અને અનુભવે છે; અને તેથી કરીને તેઓ બીજાઓને પણ એ શબ્દોનું રહસ્ય પૂરેપૂરું સમજાવી શકે છે.

આપણને માલૂમ પડતું જાય છે અને વખત જતાં આપણી વધારે ને વધારે ખાત્રી થશે કે, સઘળા રોગો અને તેને અંગે ઉત્પન્ન થતાં દુઃખોનું મૂળકારણ મન અને લાગણીઓનું અવ્યવસ્થિત-પણુંજ છે. આપણા મનની સ્થિતિના પ્રમાણમાંજ કોઈ પણ વસ્તુની ઓછી કે વધારે અસર આપણા પર થાય છે. જો આપણને દૃઢ વિશ્વાસ આવતો ચાલે કે, અમુક કામમાં આપણી પૂર્ણ સત્તા ચાલશે અને આપણને તેનાથી કદી પણ નુકસાન થશે નહિ, તો અવશ્ય આપણી સત્તા તે કામ પર ચાલશે અને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન આપણને થવા પામશે નહિ.

કોઈ પણ રોગને યોષણ મળે એવો સંયોગ જો આપણા શરીરમાં ન હોય તો રોગની તાકાત નથી કે તે આપણા શરીરમાં પ્રવેશી શકે; તેજ પ્રમાણે કોઈ અશુભ કે અનિષ્ઠ સ્થિતિને અનુકૂળ તત્ત્વો જો આપણામાં ન હોય તો તે સ્થિતિની તાકાત નથી કે આપણા પર તે સવાર થઈ શકે. માટે જે કાંઈ સુદૃશ કે દુર્દૃશ આપણા પર આવી પડે તેનું કારણ બહાર શોધવાને બદલે આપણે આપણામાંજ શોધવું જોઈએ. જો તે કારણ શોધી કાઢીને તેને દૂર કરીએ તો તેથી આપણી આંતરસ્થિતિ એવી તો ઉત્તમ બનશે કે જેથી કેવળ સારી દશાજ આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવ્યા કરશે.

સ્વભાવથીજ આપણે આપણી દશાના સ્વામી થવાને સરજાયેલા છીએ, છતાં માત્ર અજ્ઞાનનેજ લીધે જે તે સંયોગોને આધીન બની જઈ તેના ગુલામની પેઠે વર્તીએ છીએ.

આપણે પવનના અપાટાથી ડરીએ છીએ. કેમકે આપણને લય લાગે છે કે, પવનથી આપણને તાવ આવશે કે શરદી થશે. પરંતુ ખરૂં જોતાં પવન તો ઉલટો આપણું જીવન હોઈને આપણા અશુદ્ધ રક્તને શુદ્ધ કરનાર છે, તો પછી તેનાથી લય શો ? વળી તેની જેટલી

અમર આપણે આપણાપર થવા દઈએ. તેટલીજ મરજી રહે છે. બાધિએનાં ઉપાદાનકારણ અને નિમિત્તકારણનો વધારો નેહ આપણે સમજવો જોઈએ. જો આપણા શરીરને પવનનો અપારો હાથે અને તેથી શરીર થાય કે તાવ આવે તો આપણું સમજવું જોઈએ કે, પવનનો અપારો તો એમાં માત્ર નિમિત્તકારણરૂપજ હતો અને ઉપાદાનકારણ તો બીજુંજ હતું.

પ્રથમ વાયુના અપારામાં જોઈએ જે મનુષ્યોમાંનો એક દેહન-ગતિ લોગવી રહ્યો હોય છે, ત્યારે બીજાને તેથી ઉલ્ટો એક પ્રકારનો આનંદ હોય છે. પહેલો મનુષ્ય પોતાના સંયોગોનો દાસ હોવાથી તે પવનના અપારાથી ટરે છે અને પવનથી અવશ્ય કાંઈને કાંઈ તુક-શાન થવાના વિચારો તેના મનમાં રચ્યા કરતા હોવાથી તે પોતાના મનરૂપી મંદિરનાં દાર ખુલાં કરીને તે દ્વારા બાધિને પોતાના તરફ બોલાવે છે અને આવી રીતે પવન જેવી નિર્દોષ અને લાભકારી વસ્તુ પણ તેને તુકશાનકર્તા નીવડે છે. કારણ કે જે સ્થિતિનો તે પોતે વિચાર કરી રહ્યો છે, તેજ સ્થિતિને તે પોતાના તરફ આકર્ષે છે,

બીજો મનુષ્ય પોતાને સંયોગોનો સ્વામી લેખે છે, તે પવનના વેગથી જરા પણ ભય ન પામતાં ઉલ્ટો પોતાને તે સ્થિતિને અનુકૂળ બનાવે છે. આથી તે સખ્ત વાયુથી તેને કાંઈ પણ અડચણ થતી નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઉલ્ટો તે વાયુથી તેને શુદ્ધ હવાનો લાભ મળે છે અને તેની સાથે હજી એથી પણ વધારે ઠંડો અથવા પ્રથમ વાયુ સહન કરવાની શક્તિ તેનામાં ખીલતી બળ છે.

જો પ્રથમ વાયુજ શરીર અથવા તાવનું કારણ હોત તો બન્ને માટે એકસરખુંજ પરિણામ આવત; પરંતુ તેમ બનતું નથી. એ ઉપરથી જણાય છે કે, તાવનું ઉપાદાનકારણ વાયુ નથી, પણ મનની ભયપ્રદ સ્થિતિજ છે. વાયુ તો માત્ર એમાં નિમિત્તરૂપજ છે અને મનુષ્યને તેના મનની સ્થિતિ પ્રમાણેજ કૂળ મળે છે.

ગરીબ બિચારો વાયુ ! લોકો હજારો વાર સઘળો દોષ પવન-પરજ નાખે છે. તેઓ પોતાની નિર્જાળતા ખુલી જોઈ શકતા નથી અને બીજાના ઉપર પોતાની જવાબદારી નાખીને સંયોગોના સ્વામી બનવાને બદલે તેના નિઃસર્વ દાસ બને છે ! જે મનુષ્ય ઈશ્વરનું પ્રતિ-બિંબ છે, જે પ્રભુની શક્તિ અને ચેતન્યનો ભાગીદાર છે અને જે સંસારના સમગ્ર પદાર્થોનો માલિક થવાને સરજાયેલો છે; તેજ

મનુષ્ય આરોગ્યદાયક પવનના અપાટાથી હરે છે ! પોતાની શક્તિનો તેને ખ્યાલજ નથી અને જે કાંઈ બહાનું હાથમાં આવે તેને ઓઠે પોતાની નિર્બળતા ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે !

ઉપર જણાવી તેવા પવનના અપાટાની અસર ન થાય તે માટે મનુષ્યે મનની આંતરિક દશા પ્રથમ સુધારવી જોઈએ અને તેની સાથે શરીરને પણ તંદુરસ્ત સ્થિતિમાં લાવવાને પૂરતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તુકસાન કરવાની શક્તિ વાયુમાં નથી; તોપણ આપણે ત્યારે તેનામાં તેમ કરવાની પ્રેરણા આપીએ છીએ, ત્યારેજ તેનામાં તેમ કરવાની શક્તિ આવે છે. માટે તેનો જરા પણ લય ન રાખતાં તેને મિત્રલાવે તમને અનુકૂળ બનાવો અને જોરદાર વાયુમાં થોડી થોડી વાર બેસવાની ટેવ પાડીને ધીમે ધીમે તે ટેવને વધારો. જેની તંદુરસ્તી બહુ નરમ હોય, તેણે એકદમ સખ્ત પવનમાં બેસવાનું સાહસ બેઠવું નહિ; તેમ જેના મનમાં પવનના અપાટાનો કાંઈ પણ લય રહેતો હોય; તેણે પણ તેમ કરવું નહિ; પરંતુ તેમણે પ્રથમ મંદ પવનના અપાટા સહન કરવાની ટેવ પાડીનેજ આગળ વધવું. બીજી હરેક બાળતમાં પણ મનુષ્યે એવીજ રીતે વિવેકબુદ્ધિને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ.

સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોપર સત્તા ચલાવવાનેજ આપણો જન્મ છે. જગતમાં અત્યારસુધીમાં કેટલાય મનુષ્યો તે સત્તા ચલાવવાને શક્તિમાન થયા છે; તે સૂચવે છે કે, આપણે પણ તે સુજબ કરી શકીએ તેમ છીએ. જે કાર્ય એક મનુષ્ય કરી શક્યો, તે બીજો પણ ધારશે તો કરી શકશે. સુદો માત્ર એજ છે કે, જેટલા પ્રમાણમાં આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ આવી શકે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે બાહ્યસૃષ્ટિપર સત્તા ચલાવી શકીએ છીએ; અને જે આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ ન આવે તો તો આપણે શુદ્ધામ જેવાજ રહી જવાના અને સૃષ્ટિના પદાર્થો આપણાપર તેમનું સામ્રાજ્ય ચલાવેજ જવાના ! બહારની સર્વ બાબતો આપણી અંદરની વૃત્તિઓ અને આપણી જ્ઞાનસિક્ક સ્થિતિપરજ આધારરાખે છે. આધ્યાત્મિક નિયમ-અથવા બીજા કોઈમાં રહીએ તો કુદરતનો નિયમજ એવો છે કે, આપણા મનની સ્થિતિ જેવી હોય તેવીજ વસ્તુ અને સંચોગો આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

આ જગતમાં કાર્ય-કારણના નિયમસિવાય કાંઈજ બની શકતું

નથી. અચાનક બનાવ અથવા તો ચગત્કાર જેવું આ સંસારમાં કાંઈ પણ છેજ નહિ. ધણાખરા મનુષ્યો પોતાની વર્તમાન સ્થિતિથી અસંતોષી જણાય છે; તેમની તેવી સ્થિતિ દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે, તેમણે નસીબ અથવા દેવને માથે દોષ મૂકવાનું અને ખાલી બરણડવાનું છોડી દેવું જોઈએ; પોતાના હૃદય તરફ દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ; પ્રતિકૂળ સ્થિતિ આવવાનાં અશુભ કારણો કે જે તેમનાજ હૃદયમાં ભય અને અજ્ઞાનરૂપે વસી રહ્યાં છે તેને સર્વથા નિર્મૂલ કરવાં જોઈએ; અને તેનું સ્થાન અનુકૂળ સ્થિતિને આકર્ષનારાં શુભ કારણોને આપવું જોઈએ. આમ કરવાથી જરૂર થોડા સમયમાં અનુકૂળ સ્થિતિ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવશે. સ્વલ્પશરીરની, બાળતમાં અને બીજી હરકોઈ બાળતમાં એજ નિયમ એકસરખો લાગુ પડે છે.

આપણી હાલની આરી યા ખૂરી સ્થિતિને આપણે પોતેજ બાળીજોઈને કે અંબાણપણે બોલાવી છે, તેથીજ તે આપણી તરફ ખેંચાઈ આવી છે. એ સિવાય આપણે જો સ્થિતિમાં કદિ પણ મૂકાઈએ નહિ. આ બાળત માનવી ધણાકને એકદમ તો ઢંડિન લાગશે; પરંતુ તેઓ શાંતચિત્તથી વિચારશક્તિની પ્રગળ સત્તા સમજતા જશે અને તેના પોતાપર તથા આસપાસનાં બીજાં મનુષ્યોપર તેનાં યત્નાં પરિણામ જોતા ચાલશે તો ઉપલા કથનનો ખ્યાલ તેમને આવ્યાવિના નહિજ રહે.

આપણે જે સ્થિતિમાં મૂકાયા હોઈએ તેને સુખકર કે દુઃખકર માનવી, એ પણ આપણાજ હાથમાં છે. અમુક બનાવ, સ્થિતિ કે સંયોગ તમને પ્રતિકૂળ લાગે છે અને તેથી તમારા મનની શાંતિને ખલેલ પહોંચે છે, તેનું સુખ્ય કારણ તો એજ છે કે, તમે પોતેજ એનાથી તમારા મનની શાંતિનો ભંગ થવા દો છો. આખા જગતના બનાવોપર તમારું સામ્રાજ્ય ચાલે એટલી તમારામાં શક્તિ ફાંટી છે; પણ તમને તે શક્તિનો ખ્યાલ નથી આવ્યો; અને પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું તમારું એકત્વ તમે ભૂલી ગયા છો; તેથીજ તમે અમુક બનાવ યા સ્થિતિને સ્વાધીન થાઓ છો અને તેના નિયંત્રક થવાને બદલે દાસ બની રહો છો, તેનું એજ ખરેખર કારણ છે.

સંસારના બનાવોથી મનની શાંતિનો ભંગ ન થાય, એમ ઇચ્છનાર મનુષ્યે પોતાનું મધ્યખિંદુ શોધી ઠાઠવું જોઈએ. એ મધ્યખિંદુ પર સ્થિર થયેલો મનુષ્ય સર્વત્ર પોતાની સત્તા ચલાવી

મનુષ્ય આરોગ્યદાયક પવનના ઝપાટાથી હરે છે ! પોતાની શક્તિનો તેને ખ્યાલજ નથી અને જે કાંઈ બહાનું હાથમાં આવે તેને જોઈ પોતાની નિર્બળતા ઠાંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે !

ઉપર જણાવી તેવા પવનના ઝપાટાની અસર ન થાય તે માટે મનુષ્યે મનની આંતરિક દશા પ્રથમ સુધારવી જોઈએ અને તેની સાથે શરીરને પણ તંદુરસ્ત સ્થિતિમાં લાવવાને પૂરતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નુકસાન કરવાની શક્તિ વાયુમાં નથી; તોપણ આપણે જ્યારે તેનામાં તેમ કરવાની ગ્રેરણા આપીએ છીએ, ત્યારેજ તેનામાં તેમ કરવાની શક્તિ આવે છે. માટે તેનો જરા પણ ભય ન રાખતાં તેને મિત્રભાવે તમને અનુકૂળ બનાવો અને જોરદાર વાયુમાં થોડી થોડી વાર બેસવાની ટેવ પાડીને ધીમે ધીમે તે ટેવને વધારો. જેની તંદુરસ્તી બહુ નરમ હોય, તેણે એકદમ સખ્ત પવનમાં બેસવાનું સાહસ બેઠવું નહિ; તેમ જેના મનમાં પવનના ઝપાટાનો કાંઈ પણ ભય રહેતો હોય, તેણે પણ તેમ કરવું નહિ; પરંતુ તેમણે પ્રથમ મંદ પવનના ઝપાટા સહન કરવાની ટેવ પાડીનેજ આગળ વધવું. બીજી હરેક બાળતમાં પણ મનુષ્યે એવીજ રીતે વિવેકબુદ્ધિને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ.

સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોપર સત્તા ચલાવવાનેજ આપણો જન્મ છે. જગતમાં અત્યારસુધીમાં કેટલાય મનુષ્યો તે સત્તા ચલાવવાને શક્તિમાન થયા છે; તે સૂચવે છે કે, આપણે પણ તે સુજબ કરી શકીએ તેમ છીએ. જે કાર્ય એક મનુષ્ય કરી શક્યો, તે બીજો પણ ધારશે તો કરી શકશે. મુદો માત્ર એજ છે કે, જેટલા પ્રમાણમાં આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ આવી શકે, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે બાહ્યસૃષ્ટિપર સત્તા ચલાવી શકીએ છીએ; અને જે આપણને આપણી આંતરશક્તિઓનો ખ્યાલ ન આવે તો તો આપણે શુભામ જેવાજ રહી જવાના અને સૃષ્ટિના પદાર્થો આપણાપર તેમનું સામ્રાજ્ય ચલાવેજ જવાના ! બહારની સર્વ બાળતો આપણી અંદરની વૃત્તિઓ અને આપણી માનસિક સ્થિતિપરજ આધારરાખે છે. આધ્યાત્મિક નિયમ-અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કુદરતનો નિયમજ એવો છે કે, આપણા મનની સ્થિતિ જેવી હોય તેવીજ વસ્તુ અને સંયોગો આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

આ જગતમાં કાર્ય-કારણના નિયમસિવાય કાંઈજ બની શકતું

નથી. અધ્યાનકે બનાવ અથવા તેો અમત્કાર લેવું આ સંસારમાં કોઈ પણ હેતુ નહિ. ધન્યાણસ મનુષ્યો પોતાની વર્તમાન સ્થિતિથી અસંતોષી નજાય છે; તેમની તેવી સ્થિતિ દૂર કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે, તેમણે નસીબ અથવા દેવને માથે ઢોપ મૂકવાનું અને ખાલી બરણડવાનું છોડી દેવું જોઈએ; પોતાના હૃદય તરફ દ્રષ્ટિ કરવી જોઈએ; પ્રતિફળ સ્થિતિ આવવાનાં અમુક કારણો કે જે તેમનાજ હૃદયમાં લય અને અજ્ઞાનરૂપે વસી રહ્યાં છે તેને ચર્ચા નિર્મૂલ કરવાં જોઈએ; અને તેનું સ્થાન અનુકૂળ સ્થિતિને આકર્ષનારાં મુખ કારણોને આપવું જોઈએ. આમ કરવાથી જરૂર થોડા સમયમાં અનુકૂળ સ્થિતિ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવશે. સૂચ્યસરીરની બાબતમાં અને બીજી હરકોઈ બાબતમાં એજ નિયમ એકસરખો લાગુ પડે છે.

આપણી હાલની સારી યા ખૂરી સ્થિતિને આપણે પોતેજ બાળીજોઈને કે અલ્પપણે બોડાવી છે, તેથીજ તે આપણી તરફ ખેંચાઈ આવી છે. એ સ્થિતિમાં કહિ પણ મૂકાઈએ નહિ. આ બાબત માનવી ઘણાકને એકદમ તો દઢિન લાગશે; પરંતુ તેઓ શાંતચિત્તથી વિચારશક્તિની પ્રજાળ સત્તા સમજતા જશે અને તેના પોતાપર તથા આસપાસનાં બીજાં મનુષ્યોપર તેનાં થતાં પરિણામ જોતા ચાલશે તો ઉપલા કથનનો ખ્યાલ તેમને આવ્યાવિના નહિજ રહે.

આપણે જે સ્થિતિમાં મૂકાયા હોઈએ તેને મુખકર કે દુઃખકર માનવી, એ પણ આપણાજ હાથમાં છે. અમુક બનાવ, સ્થિતિ કે સંયોગ તમને પ્રતિફળ લાગે છે અને તેથી તમારા મનની શાંતિને ખલેલ પહોંચે છે, તેનું મુખ્ય કારણ તો એજ છે કે, તમે પોતેજ એનાથી તમારા મનની શાંતિનો ભંગ થવા દો છો. આખા જગતના બનાવોપર તમારું આત્માન્ત્ર આલે એટલી તમારામાં શક્તિ રહેલી છે; પણ તમને તે શક્તિનો ખ્યાલ નથી આવ્યો; અને પરમાત્મતાપ સાથેનું તમારું ઐક્ય તમે ભૂલી ગયા છો; તેથીજ તમે અમુક બનાવ યા સ્થિતિને સ્વાધીન થાઓ છો અને તેના નિયંતા થવાને બદલે દાસબની રહો છો, તેનું એજ ખરેખર કારણ છે.

સંસારના બનાવોથી મનની શાંતિનો ભંગ ન થાય, એમ ઇચ્છનાર મનુષ્યે પોતાનું મધ્યખિંદુ યોધી કાઢવું જોઈએ. એ મધ્યખિંદુ પર સ્થિર થયેલા મનુષ્ય સર્વત્ર પોતાની સત્તા ચલાવી

શકે છે; માટે ઇશ્વર સાથેનું એકત્વ કે જે તમારું મધ્યગિંદુ છે તેને શોધી કાઢો અને તેમાં સ્થિર રહો; એટલે અંદરથી નવું જળ તમારામાં પ્રકટ થવા લાગશે.

જે એ પ્રકારે તમે બાહ્યવસ્તુઓ અથવા સંયોગો પર રાજ્ય કરી શકતા ન હો તો પછી જે જે સંયોગો આવી પડે તે વેડી લો અને તમારી સ્થિતિના સંબંધમાં વૃથા ખરબચડાટ કરતા નહિ, અથવા તો “જગતમાં બનતી સર્વ ઘટનાઓ પરમાત્માની આપાર દયા અને અનંત જ્ઞાનને અનુસરીનેજ બને છે.”

એ સિદ્ધાંત પર વૃથા આશ્લેષ મૂકતા નહિ.

હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જણાવું છું કે, જે મનુષ્ય પૂર્ણ થશે તેને પૃથ્વી પણ પૂર્ણ ભાસશે અને અર્ધદગ્ધ કે અપૂર્ણ મનુષ્યને પૃથ્વી પણ અવ્યવસ્થિત અને અપૂર્ણજ ભાસશે.

તમારા અંતઃકરણનાં દ્વાર જે મલિન ચાને પ્રતિકૂળ વસ્તુથી લેપાયલાં હશે તો તે દ્વારમાંથી જગત તરફ દૃષ્ટિ કરતાં જગત પણ તમને મલિન અને અવ્યવસ્થિત લાગશે. માટે ખડખડવાનું બંધ કરો; અને ‘હું કમનસીબ છું’ એવું બોલવાનું છોડી દો. જે તમે એમ ન કરી શકતા હો તો સર્વથી પ્રથમ તમારા હૃદયદ્વારને સુધારવાની જરૂર છે, એટલુંજ તે ઉપરથી સાબીત થાય છે.

જે પરમાત્મારૂપી સૂર્ય અંતરમાં પ્રકાશ આપવા ઉપરાંત બાહ્ય-પદાર્થોને પણ દૃશ્ય બનાવે છે; તેનો પ્રકાશ ઝીલવાને અને અનુભવવાને તમારો કોઈ મિત્ર પોતાના હૃદયની બારીઓ નિરંતર ખુલ્લી અને નિર્મળ રાખતો હોય તો જરૂર માનજો કે, તે મિત્ર તમારા કરતાં તદ્દન જુદીજ દુનિયામાં વસે છે. માટે હે પ્રિય બંધો! ખડખડવાનું મૂકી દો અને પ્રથમ તમારા અંતઃકરણના દ્વારનેજ ઘોષને નિર્મળ બનાવો. આ કામ તમે કરશો એટલે આ જગતમાંની પૂર્વ નહિ દીઠેલી એવી અનેક મુંઢરતાઓ તમારી દૃષ્ટિએ પડશે અને સ્વર્ગ યા નંદનવનનો તમને અહીંજ સાક્ષાત્કાર થશે. આપણામાં કહેવત છે કે “ત્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ” એનો અર્થ એ છે કે, સૂર્યના પ્રકાશમાં જે વસ્તુઓ સાધારણ મનુષ્યોને દેખાતી નથી, તેવી અનેક બાબતો કવિની પ્રતિભાશાળી બુદ્ધિ ભેદ શકે છે. કારણ કે કવિનું મન આંતરપ્રકાશથી પ્રકાશિત હોવાથી તે પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ બાહ્યવસ્તુઓ પર પડવાને લીધે તે વસ્તુઓ પણ તેને તેના ખરા રૂપમાં દેખાય છે. મહાન કવિ શેક્સપિયરના એક નાટકમાં એક પાત્ર બીજા પાત્રને કહે છે કે “પ્રિય

મુદત! આપણે ચુકામની કિશનિમાં હીંમેનેના ફેલ
આપણા કાલનો નથી. પણ આપણા પાનાનોજ છે.”
મોકલપિયનું પાનાનું તરુન પણ હિંમેના કિશનિને દેખે માટે
છે. વળી ખીંચે એક રૂચરે પણ તે જલ છે કે ? —

આપણી કાંદાંદોશ આપણા વિશ્વાસવાની મિત્ર છે.
અનેક શુભ વસ્તુઓ આ પંતુ મિત્રની રૂચરે મેંમ પીએ. વસ્તુ તે
મિત્રવાનો રૂચરે રૂચરે આપણે રૂચરે મેંમને મેંમને પ્રપ
કરી શકના નથી. આપણને અમુક અનેક મિત્ર મિત્રોગોમાં
હાવી મુકનાર ‘વાય’ દેખે ખીંચે કાંઈ પદાર્થ નથી !
આપણે કાંઈ પણ વસ્તુ અથવા મનુષ્યની અથ રાજ્ય નેત્રું મેંમ
નહિ. અને એ આપણે આપણા પાના રૂચરે રૂચરે મેંમને મેંમ
પછી આપણને તેઓ અથ મેંમ પાના નહિ

આપણે અનેક દુઃખોને અને મરણ આપણનેને સારાની
જુકવા છતાં પણ હવતા રૂચી શાપા પીએ. એ પણ આપણો ખામ
વિશેષતા છે; છતાં તેને વિચરી વધુને, અરિષ્ટનાં દુઃખોનું ચિંતન
કર્તા કરીએ છીએ; અને નાદકના અનેક દુઃખો મનુષ્યનીએ છીએ.

ત્યાં શંકા છે, અથડા છે, ત્યાંજ અથ છે, કારણકે અથડા
કે શંકા ઉત્પન્ન થયા પાછીજ અથ ઉત્પન્ન થાય છે. અમુક મનુષ્ય
કેટલો બીજી છે તે મને જણાયો, કોટલે તે કેટલો સદાચિન છે
તે હું તમને કહી શકીશ. માટે એ અથનામના રાક્ષસને આપણે
ઘેર પદાણુતરીકે રાખવો પાણવે તેમ નથી. ચિંતા અથવા ઉદ્વેગ
પણ એવીજ જાતનો ખરાબ પદાણુ છે. કારણકે તે એટલું બધું
ખર્ચ કરાવે છે કે તેને પોતાને ઘેર રાખવોજ બેઠકો નહિ. જે
સંયોગોનો આપણે વાચ રાખીએ છીએ, તે સંયોગોને
આપણે આપણી તરફ આકર્ષીએ છીએ અને તેજ પ્રમાણે
જે આપણે શ્રદ્ધા, નિર્ભયતા, વગેરે શુભ વૃત્તિઓ રાખીએ તો
સારાજ સંયોગોને અને રૂચીજ તરફને આપણે આમંત્રણ આપીએ
છીએ અને તે પણ આપણા તરફ ખેંચાઈ આવે છેજ. વાચથી વ્યાસ
ધયેલું મન નુકસાનકારક સંયોગો તરફજ પોતાનાં દાર ખુલ્લાં
રાખે છે. એક સમયે પ્લેગની દેવી જતી હતી, તેને એક પૂર્વદેશ-
નિવાસી મુસાફરે પૂછ્યું કે “ તમે ક્યાં અને કેમ જાઓ છો ? ”

“ પાંચ હજાર માણસોને મારવાને હું બગદાદ જાઉં છું.”

ઘોરા દિવસ પછી તે દેવી પાછી વળતાં મુસાફરને મળી, ત્યારે

મુસાફરે કહ્યું કે “તું તો કહેતી હતી કે જગદાદમાં પાંચહજાર મનુષ્યને મારીશ, પણ તેં તો ૫૦ હજાર મનુષ્યોને માર્યાં?”

‘દેવેગની દેવીએ જવાબ આપ્યો કે “મેં તો તમને કહ્યા પ્રમાણે પાંચજ હજાર માર્યાં છે અને બીજાં તો નાહક લયથીજ મરી ગયાં છે.”

‘લય’ આ પ્રમાણે માણસના દરેક અવયવને શિથિલ બનાવી દે છે; લય લોહીની ગતિને મંદ પાડે છે અને શરીરમાં વહેતી પ્રાણ-શક્તિને મંદ કરે છે. લયથી મનુષ્યનું શરીર જડ, ગતિવિનાનું અને નિસ્તેજ બની જાય છે.

આ પ્રમાણે જેમ લય રાખ્યા કરીને આપણે લયકારક વસ્તુઓ અને સ્થિતિઓ આપણા તરફ આકર્ષીએ છીએ; તેમ બીજા મનુષ્યોને પણ આપણે લયની સ્થિતિમાં કડપીને તેમની તરફ પણ તેવાજ સંયોગોને પ્રેરવામાં આપણે સહાયભૂત થઈએ છીએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણું વિચારબળ મજબૂત હોય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં બીજાં મનુષ્યો વિચારની અસર તેમના પર થઈ શકે એવી કોમળ પ્રકૃતિનાં હોય છે; તેટલા પ્રમાણમાં તેમને પણ ઉપર જણાવેલું નુકસાન આપણે અવશ્ય કરીએ છીએ. ખાસ કરીને નાની ઉંમરનાં બાળકો આસપાસના સંયોગો અને વાતાવરણને વિશેષ આધીન હોય છે. કારણકે બહારની અસરોની છાપ તેઓના મન પર તરતજ પડી જાય છે. અને પછી જેમ જેમ તેઓ વયમાં મોટાં થતાં જાય છે, તેમ તેમ તે અસરો પ્રમાણેજ તેમનું જીવન ઘડાતું ચાલે છે. આ પ્રમાણે આપણી માનસિક સ્થિતિની અસર આપણી આસપાસ મનુષ્યો અને બાળકો પર નક્કીપણે થયા કરતી હોવાથી આપણે આપણી માનસિક સ્થિતિને સદા ઉચ્ચ પ્રકારનીજ રાખવી જોઈએ. વળી ગર્ભિણી સ્ત્રીઓએ તો મનમાં ચિંતા, ઉદ્વેગ, લય, ક્રોધ વગેરેના અનિષ્ટ વિચારો જરા પણ લાવવા જોઈએ નહિ. કારણ કે તેવા વિચારોની ઘણીજ સ્થાયી અને ન ભૂંસાય તેવી ખરાબ છાપ ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર પડે છે. બાળકનો જન્મ પછી પણ તેના સંબંધમાં ચિંતા ઇત્યાદિના અશુભ વિચારો કરીએ તો તે વિચારો આપણે ન જાણીએ તેવી રીતે તે બાળકના મન પર અસર કરવા લાગે છે અને તે બાળક બીકણ થવા લાગે છે. બાળકના સંબંધમાં કાળજી નહિ રાખવી એ તો ખોટુંજ છે, પરંતુ તે ચિંતા અને લયનું રૂપ પકડે એટલી હદ સુધી તેને પહોંચવા દેવી, એ પણ એટલુંજ ખોટું છે. જેમકે—ઘણી વાર માતાપિતા ચિંતા કર્યા કરે છે કે, અમારા

બાળકને માથે અમુક દુઃખ તો નહિ આવી પડે? અમુક માંઠો પ્રસંગ તો નહિ બને? આ છોકરો તો મૂર્ખજ નિવડવાનો અથવા માંઠો પડવાનો; ઇત્યાદિ અશુભ વિચાર કરીને જે ભયના પ્રસંગોનો સંભવ પણ ન હોય તેવા પ્રસંગોને તેઓ પોતાના બાળક તરફ આકર્ષે છે. એવા નિષ્કારણ ચિંતાના વિચારો કરવાને બદલે માતાપિતાએ નિરંતર એજ વિચાર રાખવો જોઈએ કે તેમનો છોકરો ડાહ્યો, શરીરે મજબૂત અને નીતિમાન થશે. આવી ભાવના તે છોકરાને સારો માણસ બનાવવામાં અવશ્ય સહાય કરશે અને તે છોકરો પ્રતિકૂળ સંયોગોને વશ નહિ થતાં તેનાપર જંચ મેળવે એવો નિવડશે.

આ સંબંધમાં મારા એક મિત્રે મને પોતાનો અનુભવ કહ્યો હતો તે અહીં ટાંકવો હું ઉચિત ધારું છું. તેના જીવનદરમિયાન એક સમયે તે એક ખરાબ ટેવની સામે બારે યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો. તે ખરાબ ટેવ યાને દુર્વ્યસનથી તે મુક્ત થાય તોજ અમુક સ્ત્રી સાથે તેનો લગ્નસંબંધ જોડાય તેમ હતું; પણ તે સ્ત્રીએ અને તેની માતાએ એવોજ વિચાર બાંધી રાખ્યો હતો કે, જો ખરાબ વ્યસન તે બાળ્યેજ છોડી શકશે. તે નાણુક પ્રકૃતિનો હોવાથી બીજાના વિચારોની તેનાપર તુરતજ અસર થઈ જતી હતી. તે ભવિષ્યની સ્ત્રી અને તેની માતાના ઉપર જણાવેલા બધા અને શંકાના શબ્દો તથા વિચારો તેનામાં બળ, ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા વધારવાને બદલે નિર્બળતાનોજ ખાલ આખ્યા કરતા. જેથી તેની તેના મનપર એવી તો પ્રબળ અસર થતી કે ઘણી વાર તે પોતાના પ્રયત્નમાં હિંમત હારી જતો અને તે વ્યસનની અનિવાર્યતા-સર્વોપરિ સત્તા સ્વીકારી લઈને તેની સામેનો યત્ન મૂકી દેવાની તૈયારીમાં આવી જતો.

ઉપલા દાખલા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, આ મનુષ્ય ઉપર અત્યંત પ્રેમ રાખનાર અને તેને માટે સર્વસ્વનો ભોગ આપનાર ઉપલી જે વ્યક્તિઓને વિચારમાં રહેલા અદૃશ્ય પણ નિરંતર અસર કર્યા કરનારા બળની ખબર હતી નહિ તેથીજ તેઓ તેને દિ મન આપીને તેના બળમાં ઉમેરો કરવાને બદલે ઉલટું તેનામાં જે કંઈ ઘોડુંપણું ધૈર્ય હતું તેનો પણ નાશ કરી રહી હતી અને તેથીજ તેને વ્યસન સામે આરંભેલું યુદ્ધ વધારે વિષ્ટ બનતું મળું હતું.

ભય, ચિંતા અને એવા બીજા નુકસાનકારક માનસિક વિકારો કોઈ પણ પુરુષ, સ્ત્રી કે બાળક પોતાના હૃદયમાં રાખ્યા કરે અને તેને પોપણ આપ્યા કરે તો તેથી નુકસાન થયાવિના રહેતું જ નથી. ભય આરોગ્યનો નાશ કરે છે; ચિંતા શરીરને અંદરથી ચૂસવા લાગી તેના બંધારણના પાયા હચમચાવી દે છે, અને અંતે શરીરનો પણ નાશ કરે છે. આ પ્રમાણે ચિંતાથી મેળવવાનું કંઈ જ નથી, ત્યારે જોવાનું સર્વસ્વ છે. કંઈ પણ નુકસાન અથવા માઠા બનાવને લીધે થયેલો શોક જો લાંબા વખત સુધી હૃદયમાં રહ્યા કરે છે તો તેનું પરિણામ પણ તેવું જ આવે છે. દરેક બાળકમાં જેવી માનસિક સ્થિતિ હોય, તેવી જ શારીરિક સ્થિતિ બનવા લાગે છે. હઠબહારના લોક અથવા કંબુસાઈથી પણ શરીરપર ખરાબ અસર થાય છે. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, દ્રેષ, બીજાઓના દોષ જોવાનું વલણ, વિષયલાલસા, આ સર્વ વિકારો જૂદી જૂદી રીતે શરીર તથા મન બંનેને નિર્બળ બનાવ્યા વિના રહેતા નથી.

આપણને માલૂમ પડતું જશે કે, જીવનના ઉચ્ચ નિયમો પ્રમાણે વર્તવામાં—એટલે કે ધાર્મિક ભાવનાઓને અનુસરવા ઉપર જ સુખ અને વૈભવનો આધાર રહેલો છે; એટલું જ નહિ પણ શારીરિક આરોગ્ય પણ તેનાજ ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે. એક હીપ્પુ તત્ત્વજ્ઞાનીએ જીવનરસાયનનું ખરું રહસ્ય નીચેના શબ્દોમાં જણાવ્યું છે:—“ધાર્મિક મનુષ્યમાં જીવનતત્ત્વ વધે છે, અને અધાર્મિક મનુષ્ય મરણ પાછળ દોડે છે.” વળી આગળ વધી તેણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે “ધાર્મિકતામાંજ સાચું જીવન રહેલું છે અને મરણ તો છે જ નહિ.” લોકો સામાન્ય રીતે સમજી શકે તેના કરતાં જે વધારે રહસ્ય ઉપલા શબ્દોમાં રહેલું છે, તે પણ તેઓ જોઈ શકે, એવો સમય હવે નજીક આવતો ચાલે છે. નિરંતર વધતી જતી સુંદરતા અને પ્રભાવાળા ભગ્ય શરીરમાં મનુષ્યનો આત્મા રહેશે કે નાશને રસ્તે જઈ રહેલા શરીરમાં રહેશે, તેનો આધાર તેના પોતાનાજ ઉપર રહેલો છે.

એકતરફી અને અનિયમિત જીવન ગાળવાથીજ અસંખ્ય મનુષ્યો અકાળે મૃત્યુને અધીન થાય છે અને એવી રીતે સુંદર મંદિરો બનવાને નિર્મિત થયેલાં શરીરો તેમાં વસનારા જીવાત્માઓનાં અજ્ઞાન, કુવિચાર અને મોહને લીધે ઉજ્જવળ બની જઈ નાશ પામે છે.

સૂક્ષ્મ રીતે જોઈ શકનાર મનુષ્યને-જોટલે કે વિચારશક્તિના અ-
ભાવોને કોઈ પણ મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિની અસર તેના અવા-
જમાં, ગતિમાં અને ચહેરામાં પણ અંકિત થયેલી જણાઈ આવે છે.

આવા અભ્યાસીને જો કોઈ મનુષ્યની વર્તમાન માનસિક
સ્થિતિ ધરાવતી જણાવવામાં આવે તો તે અભ્યાસી તે ઉપરથી તે
મનુષ્યનો અવાજ, ગતિ અને તેના ચહેરાનો દેખાવ પણ કહી
શકે; જોટલુંજ નહિ પણ સામાન્ય રીતે તે મનુષ્ય કયા રોગોને
પાત્ર છે તે પણ જણાવી શકે.

જેઓએ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓના શરીરનાં ધારણો તથા
શરીરની પૂર્ણ વય કેટલાં વર્ષે થાય છે, એ જાણતોનો અભ્યાસ
કર્યો હોય છે તેઓ ખાત્રીપૂર્વક જણાવે છે કે, મનુષ્યશરીર લગભગ
૧૨૦ વર્ષ પૂર્ણ ત ટકવું જોઈએ. પણ સમાજ તરફ દૃષ્ટિ કરતાં
આપણને તદ્દન જુદોજ અનુભવ થાય છે. મનુષ્યો બહુજ જલદીથી
વૃદ્ધ અને અશક્ત બને છે તથા મૃત્યુના પંજમાં સપડાય છે અને
લાંબા વખતસુધીની ખરેખરી યુવાવસ્થા તેમજ યુષ્ક અવસ્થાની
તંદુરસ્તી બાળ્યેજ નજરે પડે છે. આ ઉપરથી લોકોમાં હવે એવોજ
વિચાર બેસી ગયો છે કે, સ્વાભાવિક રીતેજ મનુષ્યનું આયુષ્ય
ઓછું હોય છે; અથવા વિધાતાએ પ્રથમથીજ દરેક પ્રાણીનું આયુષ્ય
નક્કી કરી મૂકેલું હોઈ તેટલીજ મુદત તે જીવી શકે છે. આ વિચારનું
પરિણામ પણ એજ આવે છે કે, ઘણાખરા મનુષ્યો અમુક વયે
પહોંચતાંજ બીજાઓના દાખલાઓ જોઈને માનવા લાગે છે કે “હવે
ઘડપણ આવ્યું”, હવે મૃત્યુનો સમય સમીપ આવતો ચાલે છે, હવે
થોડાંજ વર્ષ કાઢવાનાં છે” આવા આવા અશુભ વિચારોને નિરંતર
સેવીને પુષ્કળ મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થાને વધારે ઝડપથી પોતા તરફ
ખેંચી લાવે છે, અને અકાળે વૃદ્ધ બને છે.

શરીર અને મન પ્રકૃષ્ટ ને સશક્ત રહે અથવા તો દુઃખી
ને અશક્ત બને, એમાં મનનીજ શક્તિઓ અદ્યપણે-પરંતુ નિ-
યમિતપણે જે ઠામ કર્યા કરે છે તેનો ખ્યાલ સામાન્ય મનુષ્યને
આપવો દુર્લભ છે. લોકો જો આ જાણત-અર્થાત્ મનનું સામર્થ્ય
યથાવત સમજે તો તેઓ ૧૨૦ વર્ષ સુધી યુગપૂર્વક જીવવાની
આશા અને ઉત્સાહ અવશ્ય રાખતા થાય.

એક એવી વર્ષની સી છે. જે મનુષ્યો વર્ષના હિસાબથી
ગણતરી કરતા હોય તેઓને તો આ સી વૃદ્ધ લાગવી જોઈએ; પણ

આ સ્ત્રીને વૃદ્ધ કહેવી એ ખરેખર પ્રકાશને અંધકાર કહેવા જેવું. અથવા તો અદ્વૈદ વસ્તુને કાળી કહેવા જેવું જ છે. કેમકે પચીસ વર્ષની નવયુવતીના જેટલો ઉત્સાહ, અપળતા અને જાળ તેના શરીરમાં દષ્ટિગોચર થાય છે. તેણે સર્વ મનુષ્યો અને સર્વ વસ્તુઓમાં શુભ તત્ત્વ જોવાની શક્તિ અત્યપણુધીજ પોતામાં ખીલવી છે. એટલે તેને સર્વ સંસાર, સર્વ મનુષ્યો અને સર્વ જનાવો પણ શુભજ લાગે છે. જેવો બાલ્યાવસ્થામાં નાનામોટા સર્વને પોતાના તરફ આકર્ષવાનો આનંદી, શાંત અને પ્રેમી સ્વભાવ હતો તેવોજ આજે પણ તેનામાં કાયમ છે ! સેંકડો અને હજારો કુટુંબોમાં અને મનુષ્યોમાં તેણે શાંતિ, પ્રેમ, આનંદ અને ધૈર્યનો પ્રવાહ રેલાવ્યો છે; અને ભવિષ્યમાં પણ ઘણાં વર્ષસુધી તેની આવીજ સ્થિતિ કાયમ રહેશે, એમ માનવાને સળગાવરણ છે. હાલના ઘણાખરા લોકોની પેઠે એ સ્ત્રીના મનમાં લય, દ્રેષ, શોક, દિલગીરી અને લોભ જેવા વિકારોએ સ્થાનજ પ્રાપ્ત કર્યું નથી અને તેથી તેના શરીરમાં પણ હજસુધી કશો વ્યાધિ થયો નથી.

અજ્ઞાનને લીધે કેટલાક એમ માને છે કે ‘રોગ આવવો એ તો કુદરતનોજ કાયદો છે અને રોગ થવો કે ન થવો એ કાંઈ આપણા હાથમાં નથી.’ પરંતુ આ માન્યતા એકદમ ભૂલભરેલી છે. ઉપર જણાવેલી એંશી વર્ષની સ્ત્રીએ પોતાની જીંદગીમાં અનેક વારાફેરા જોયા છે; અનેક સારી-નરસી સ્થિતિઓમાંથી તે પસાર થઈ છે. એટલે જો તે પણ ખીંજાઓતી પેઠે એવી ભૂલભરેલી માન્યતા ધરાવતી હોત અને હલકા મનોવિકારોથી થતી હાનિનું જ્ઞાન જો આ પ્રભાવશાળી સ્ત્રીને ન હોત તો ખીંજાઓની માફક તે પણ અત્યાર પહેલાં ક્યારનીયે રોગિષ્ઠ બની ગઈ હોત. પરંતુ તેને પૂર્ણ વિશ્વાસ તથા અનુભવ પણ છે કે, તે પોતાના મનની માલિક છે; અને તેથી મનપર તેનું નિષ્કંટક રાજ્ય ચાલે છે. પોતાના મનોરાજ્યમાં કયા વિચારોને દાખલ કરવા અને કયા વિચારોને દૂર રાખવા તેનો અધિકાર તે પોતાનાજ હાથમાં રાખે છે. કારણકે તે સારી પેઠે જાણે છે કે, તેની બાહ્યસ્થિતિઓનો આધાર તેની માનસિક સ્થિતિ ઉપર છે. તે સ્ત્રીનું હસતું વદન, આનંદમય વૃત્તિ અને પૂર્ણ આરોગ્ય જોઈને પ્રેક્ષકના મનમાં શુભ પ્રેરણા અને નિર્દોષ આનંદ ઉપજ્યા વિના રહેતોજ નથી. ‘મન ઇવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ’ એ વાક્ય સ્થૂળશરીરના પણ અંધ અને મોક્ષ માટે (આરોગ્ય-

મનારોગ્ય માટે) દેહકુલ જન્મ લાગુ પડે છે; તેના સાક્ષાત્ દેહ-તરફ આ સ્ત્રી છે.

એક દિવસ વસ્તામાં થઈને તે સ્ત્રી જતી હતી, ત્યારે તેની ગતિ જોયા કરીને હતો. વસ્તામાં બાળકો રમતાં હતાં. તેઓ તો તેને જોતાં જ તેની તરફ દોડવા લાગ્યાં ! તેઓ સર્વના તરફ તે પ્રેમદષ્ટિથી જોતી હતી. દોડતી સાથે મીઠા શબ્દોથી બોલતી તો દોડ બાળકના માથાપર હાથ ફેરવતી અને કાંઈને રમવાનું રમકડું આપતી તો કાંઈને ખાવાનું આપતી હતી. સર્વ બાળકો તેને માતાતુલ્ય ગણતાં હતાં અને તે પણ સર્વ બાળકોને સંતાનોગ્રમાન લેખતી હતી. માર્ગમાં એકાદ ધોળાળુ લુગડાંનો બારે ગાંઘડો ઉંચકીને જતી જણાય છે તરત જ તે મીઠાશબ્દો એકાદ ગજબ કહેવા માટે તેના તરફ પહોંચી જતી. સજ્જ હાથ કરીને મજુરીના હથિયાર સાથે પાછા ફરતા એકાદ કારીગર સાથે પણ તે વાત કરવા ઉભી રહેતી; અને ગાડીમાં બેસીને જતી એકાદ ઉમરાવની સ્ત્રીનો પણ તે હરથી પોતાની મીઠી નજરવડે સત્કાર કરતી. આ પ્રમાણે ગરીબ તેમજ ધનવાન અને ઉમરાવ અથવા સામાન્ય મનુષ્ય એ સર્વ પ્રત્યે તે પ્રેમભરી દષ્ટિથી જોતી જોતી અને મીઠા શબ્દો બોલતી બોલતી ચાલતી હતી અને તેમ કરીને તે પોતાનામાં રહેલો આનંદ અને ઉત્સાહ સર્વ તરફ ફેરવા કરતી હતી. ઉપલેખ સમયે મારી દષ્ટિ તે રસ્તે થઈને જતી એક વૃદ્ધ ટોસીપર પડી. તે બાઈ આ સ્ત્રી કરતાં વયમાં પંદર વીસ વર્ષે નાની હોવા છતાં શરીરે વળી ગયેલી હતી અને તેના શરીરના અવયવો અકકડ અને જડ બાસતા હતા. તેના અંદરોપર ગમગીનીની જે છાયા પથરાઈ રહી હતી તેમાં તેના કાજો પોષાક અને યુગપરની કાળી જાળી ઉમેદો કરતાં હતાં. તેને માથે જે દુઃખ પડ્યાં હતાં તેને આ પોષાક પહેરીને તે નિરંતર સ્મરણમાં રાખ્યા કરતી હતી અને ભૂલવાજ ઈચ્છતી ન હતી. જગતની ઘટનાઓમાં રહેલું યુગપાતું તે દેખી શકતી ન હતી અને તેથી પરમાત્માના અનંત પ્રેમ તથા દયામાં તેને જરા પણ શ્રદ્ધા ન હતી. તેના મસ્તકમાં દુઃખ, શોક, ગમગીની અને ચિંતાનાજ વિચારો ભરાઈ રહેલા હતા. સુવિચારની ખામીને લીધે આનંદ, ઉત્સાહ, પ્રેમ કે ધૈર્ય તો તેનામાં લેશ પણ ન હતાં. આથી જે જે મનુષ્યોના સંબંધમાં તે આવતી, તે બધાંમાં તે એથી રોગની માફક પોતાની દુઃખ-શોક-તીવ્ર વૃત્તિઓની અસર ફેલાવતી હતી અને તેમ કરીને જગતમાં

જ્યાં ત્યાં બ્યાપી રહેલા દુઃખના દરીયામાં પોતા તરફથી તે ઉમેરો કર્યા કરતી હતી.

આ ખન્ને સ્ત્રીઓના દષ્ટાંત ઉપરથી આપણા ખ્યાલમાં આ વાત સહેલાઈથી ઠસે છે કે, આપણા સુખ-દુઃખનું જનક આપણું મનજ છે. આપણે ધૃત્વીશું કે, જે સ્ત્રીનો આપણે પ્રથમ વિચાર કર્યો તેવીજ વૃત્તિવાળાં સ્ત્રી-પુરુષો જગતમાં વૃદ્ધિ પામે અને તેઓ મનુષ્યજાતિને આશીર્વાદ આપવાને અને પોતાના ઉમદા જીવનમાં વહેતી જીવનશક્તિઓ આપણા જેવા ઉપર રેડવા માટે હજારો વર્ષ સુધી જીવતા રહે.

શું તમારે નિરંતર યુવાન રહેવું છે ? શું તમારે યુવાવસ્થાનો ઉત્સાહ અને આનંદ પુજત વયમાં પણ લોગવવો છે ? તો આ અતિ મહત્વની બાબત તરફ ખાસ લક્ષ આપો અને તમારું માનસિક જીવન તમે કેવું ગાળો છો તેની તપાસ કરો. કેમકે તમારા એકેએક સુખદુઃખનો બધો આધાર તમારા વિચારોનીજ ઉપર રહેલો છે. ગૌતમબુદ્ધે ધર્મપદના પહેલાજ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે “જેવા તમારા વિચારો હશે તેવાજ તમે બનશો, કારણ કે મન એજ સર્વસ્વ છે.” રસ્કિને પણ આવોજ વિચારધ્યાનમાં રાખી કહ્યું છે કે “તમારા મનને સુવિચારનાજ સ્થાનરૂપ બનાવો.”

સારા વિચારોનું કેટલું સામર્થ્ય છે અને શુભ વિચારો સર્વ વિપત્તિઓ સામે કેવી રીતે કામ કરે છે, તે આપણે પૂર્ણપણે જાણતા નથી. કારણકે આપણને બાહ્યાવસ્થાથી એવો સુબોધક પાઠ આપવામાં આવ્યો નથી. અરુ. એ સમય તો ગયો, પરંતુ હવે યુવાવસ્થાની સ્ફૂર્તિ, બળ અને સૌંદર્ય તમારે જોઈએ છે ? તો પ્રથમ તે સ્ફૂર્તિ, સૌંદર્ય અને બળની લાવનાને તમારા હૃદયમાં ઉતારો અને તેનાથી વિકૃદ્ધ વિચારને તમારા મનમાં જરાયે સ્થાન આપો નહિ. આથી થોડાજ સમયમાં તે પવિત્ર લાવો તમારા શરીરદ્વારા પણ પ્રકટ થવા લાગશે અને જેટલા પ્રમાણમાં એ શુભ વિચારોમાં તમે દટ રહી શકશો, તેટલા પ્રમાણમાં શરીરથી પણ જીવન રહી શકશો.

ઉપર જણાવ્યું તેમ તમે વારંવાર જેવા વિચારો કર્યા કરો છો, તેવાજ પ્રકારની તમારા શરીરની સ્થિતિ થવા માંડે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે “તમે પોતેજ તમારા શરીરને રચો છો; એટલુંજ નહિ પણ જેવા તમારા વિચારો હોય છે,

તેનાજ જેવા વિચારો બહારથી પણ તમારા તરફ આકર્ષાય છે.” જે તમારા વિચારો આનંદી, આશાભર્યા અને ઉત્સાહયુક્ત હશે, તો સહિષ્ણુ બન્યા પડેલા વિચાર-વાતાવરણમાંથી કુદરતી નિયમ પ્રમાણે તમારા તરફ પણ તેવાજ વિચારોનો પ્રવાહ ખેંચાઈ આવશે; અને જે તમારા વિચાર દિલગીરીભર્યા, ભયયુક્ત અને નિરાશાજનક હશે, તો તમારા તરફ પણ તેવા પ્રકારના ખરાબજ વિચારપ્રવાહનું આકર્ષણ થશે. માટે જો તમારા વિચારો ચિંતાયુક્ત, ઉદ્વેગભર્યા અને વ્યથાનિમય હોય તો તેમાં તમારે ફેરફાર કરવાની ખાસ જરૂર છે, એમ સમજજો. એવો ફેરફાર કરવા માટે તમારે ફરીથી બાળક જેવા બનવું જોઈએ-અર્થાત આનંદી અને બેફીકર માણસ થવું જોઈએ.

બાળકો જ્યારે ભોગાં યાય છે, ત્યારે તેમનામાં રહેલો સ્વભાવો ઉત્સાહ સ્વાભાવિક રીતે જ જાગી ઉઠે છે; અને જો કોઈ બાળક એકલું પડે તો તરતજ તેની ગતિ મંદ થતી જશે અને તે નિદ્રાસાદી બનીને એકાંતમાં પડ્યું રહેશે. અર્થાત તે બાળક સ્વભાવગત ઉત્તમ વાતાવરણથી છૂટું પડી જતાં પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિને ભૂલી જશે.

તમારા સ્વભાવમાંથી બાળકના ઉત્સાહનો જે પ્રવાહ જતો રહ્યો છે, તે તમારે પાછો મેળવવો જોઈએ. તમે ઘણાજ ગંભીર અથવા દિલગીર કે કાં તો જીવનના પ્રશ્નોના ઉંડા વિચારમાં ગરક રહ્યા કરો છો; તેને બદલે મૂર્ખ અથવા ક્રમઅક્રમ બનો એવું નામ બાળક બનવું નથી; પરંતુ બાળકના જેવા આનંદી અને ઉત્સાહી બનવાનું છે અને પારો તો તેવા તમે બની શકો તેમ છે. જ્યારે પણ બને ત્યારે તમે બાળકના જેવો આનંદી અને ઉત્સાહી સ્વભાવ ધારો તો મને ખાતરી છે કે, તમે તમારું કામકાજ વધારે સારી રીતે કરી શકો. નિરંતર દિલગીરીભર્યો અને ગંભીર સ્વભાવ રાખવાથી પરિણામ અમુલ્ય આવે છે અને એવો સ્વભાવ લાંબો વયના રહેવાથી તેવા મનુષ્યોને હંસપુ આપવું પણ બારે પડે છે. વીસ વર્ષની વયમાંજ તમારા જીવનમાંથી બાદચ્ચેનાનો ઉત્સાહ જતો રહેવા માંડીને તમારું જીવન ગંભીર થવા લાગે છે. એવા સંયોગોમાં તમે કોઈ ધંધામાં પ્રવેશ કરો છો, તો તરતજ તે ધંધાની આંટીપુટીમાં, ચિંતાનાં અને જોખમદારીમાં તમે ગૂંચવાઈ પડો છો અથવા તો કોઈ એવી પ્રવૃત્તિમાં તમે પડી જાઓ છો, કે

જેમાંથી ચિંતા અને ઉદ્વેગનાંજ કારણો બની આવે, અને જેમાંથી આજકાલીનાં માફક નિશ્ચિંતપણે રમવા-ખેલવાનો સમય પણ તમને ન મળે. આમ થવાને લીધે તમે વડીલો અને વૃદ્ધોની સાથે વિશેષ વિશેષ સંબંધમાં આવતા બન્યો છો અને તેમની નિસ્તેજ ભાવનાઓનો અંગીકાર કરીને તેમની પેઠે, ચાલતી આવેલી રૂઢિઓનો કશો પણ વિચાર કર્યાવિના અંગીકાર કરો છો અને દરેક બાબતને માત્ર વ્યાવહારિક લાભનીજ દૃષ્ટિથી તપાસવા લાગો છો. આ સર્વનું પરિણામ એજ આવવું જોઈએ અને આવ્યું છે કે, તમારામાં ચિંતાયુક્ત અને ગમગીનીભર્યા વિચારો આવવા લાગ્યા; અને ધીમે ધીમે તમારી હવનપ્રણાલિકા પણ એવીજ બનવા લાગી. કમે કમે તે વિચારો તમારા લોહી અને માંસમાં પોતાની અમ્લર દેખાડવા લાગ્યા. તમારા મનમાંથી તમારા શરીરપ્રત્યે જે વિચાર પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, તે વિચારનું ઘટ્ટ સ્વરૂપ એજ તમારું સ્થૂલશરીર છે. તમારાં વર્ષોનાં વર્ષ આજ પ્રકારે વીતે છે અને પરિણામે તમને અનુભવ થાય છે કે, તમારાં અંગો અકકડ બની ગયાં છે. તમારામાં હવે વૃદ્ધપર ચઢવાનું બળ રહ્યું નથી કે જે તમારામાં ૧૪ વર્ષની વયે પ્રત્યક્ષ જણાતું હતું. તમારા શરીરમાં હવે પ્રથમના જેવી સ્ફૂર્તિ કે ચપળતા રહી નથી. તમારા મને તમારા શરીરપ્રતિ જે નિરૂત્સાહી અને મંદ ગતિવાળાં તત્ત્વોને મોકલ્યાં છે, તેનું તમારા શરીરપર ઉપર પ્રભાવે આવેલું પરિણામ તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકો છો.

ઉપર જણાવ્યા જેવી સ્થિતિમાં જો તમારે સુધારો કરવો હોય તો તે બહુજ ધીમેથી-પણ નક્કીપણે થઈ શકે તેમ છે. તમારા વિચારો પૂર્ણ ઉત્સાહમય, આનંદી અને સર્વ રીતે બળ-યુક્ત હોવા જોઈએ અને પરમતમતત્ત્વ ઉપર તમારે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ કે તે તમને સત્ય વિચારોમાં સ્થિર રાખે. તમારે નિરાશાજનક વિચારોથી દુર્વચા દુઃખ રહેતું જોઈએ. ઘણી વાર તમારાથી અજાણ રીતે તમારા ઘણા વખતના પુણ્ય, અશુભ, નિરૂત્સાહી અને ચિંતાભર્યા વિચારો તમારા મનમાં આવી જાયે. પણ તમે તેમથી સાવચ રહેજો અને શુભ, ઉત્સાહયુક્ત તથા આનંદી વિચારોથીજ તમારા મનને ભરવો જાડો. કે જેથી તે વિચારો ધીમે ધીમે બળવાન થઈને તમારા શરીરપર પોતાની રથથી શુભ અભર કરવા સમર્થ થાય.

વર્તમાન સમયમાં પશુઓના જેવી અજાણતાને લીધે આ પશુ

શરીર નિર્બળ બન્યાં છે; પરંતુ સર્વથા એમજ થયા કરવું જોઈએ એવો નિયમ નથી. આધ્યાત્મવિદ્યાનો પ્રચાર વધવા સાથે આવી અવનતિનું કારણ આપણે વધારે બાબતો ચાલીશું અને તેથી આપણા રાગજવામાં આવશે જ કે “શરીરનો આધાર મનપરજ છે.” આ નિયમ જેમ જેમ આપણે વિશેષ બાબતો અને તે પર વિશેષ ધ્યાન રાખીને આપણું જીવન તેને અનુસરવું બનાવતા રહીશું, તેમ તેમ આપણું મનોબળ પણ વધતું જ ચાલશે અને મનોબળનો જો વધારો શરીરબળનો પણ વધારો કરશે.

શરીરનું ‘પૂર્ણ’ આરોગ્ય અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય એજ માનવ-જીવનની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તે સિવાયની સ્થિતિ એ અસ્વા-ભાવિક કે કૃત્રિમ છે અને તે કુદરતી નિયમનો ભંગ થા અનાદર કરવાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. દુઃખ કે રોગને કાંઈ કશુંકે ઉત્પન્ન કર્યાં નથી, પરંતુ મનુષ્યે કરેલા છે. ચોતરફથી કુદરતના નિયમોની વચમાં મનુષ્ય રહેલું છે અને તેનો તે ભંગ કરે છે, તેથીજ તેને રોગ કે દુઃખ આવે છે. આપણને ચોતરફ દુઃખ અને રોગને જોવાની એટલી બધી કુટેવ પડી ગઈ છે, કે તેને કદાચ આપણે સ્વાભાવિક ન માનતા હોઈએ, તો તે ‘આવવાં જોઈએ’ એવી માન્યતા તો સર્વત્ર જોવામાં આવે છે.

ભવિષ્યમાં એક સમય એવો પણ આવશે, કે ત્યારે વૈદ્યો શરીર-ની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિનો ઉપચાર કરવાને બદલે પ્રથમ માનસિક અવ્યવસ્થાનોજ ઉપચાર કરશે; અને પછી તે માનસિક અવ્યવસ્થા શરીરપર અસર કરીને શરીરને આરોગ્ય બનાવશે. બીજી રીતે કહીએ તો ખરો વૈદ્ય એક ઉત્તમ શિક્ષકનું કામ કરશે. લોકોને રોગવશ થયા પછી રોગમુક્ત કરવા; એના કરતાં તેઓ રોગીજ થાય નહિ એવા ઉપાયો સૂચવવા, એજ ઉત્તમ વૈદ્યનો ધર્મ હોવો જોઈએ. ભવિષ્યમાં એવા વૈદ્યો ઉત્પન્ન થશે, એટલુંજ નહિ પણ દરેક મનુષ્ય જાતે વૈદ્ય બનશે.

આપણે જેટલા પ્રમાણમાં જીવનના ઉચ્ચ નિયમોનું પાલન કરીશું, અને જેટલા પ્રમાણમાં મન તથા આત્માની શક્તિઓથી વધારે માહિતગાર થઈશું, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે શરીર તરફ ઓછું ધ્યાન આપીશું—અર્થાત્ શરીરની સંભાળ તો રાખીશું પણ તેના સંબંધી ચિંતા કર્યાં કરીશું નહિ.

જો મનુષ્યો શરીરની ચિંતા ન કરતા હોત અને વારંવાર

‘શરીર માંદુ પડશે’ એવો વિચાર ન કરતા હોત, તો હજારો મનુષ્યોનાં શરીર હાલ કરતાં વધારે સારી દશામાં હોત. ઘણું ખર્ચ જે મનુષ્યો શરીરસંબંધી બહુ ઓછી ચિંતા કરે છે, તેઓનાં શરીર ઉલટાં વધારે તંદુરસ્ત માલૂમ પડે છે. ઘણા મનુષ્યો શરીરની હલ-બહારની ચિંતા કરવાથીજ શરીરને રોગી બનાવે છે.

શરીરને પૂરતું પોષણ આપો, કસરત કરો, ખુદ્દી હવાનો લાભ લ્યો, સૂચનો જોઈતો પ્રકાશ તેનાપર પડવા દો, શરીરને સ્વચ્છ રાખો અને પછી જેમ બને તેમ શરીરસંબંધી ઓછો વિચાર કરો. તમારા વિચારોમાં અથવા વાતચિતમાં નિરૂત્સાહી શૈલી ગ્રહણ કરતા નહિ અને રોગ કે મંદવાડની વાતો કરતા નહિ. કેમકે એવી વાતો કરવાથી તમે પોતાને તેમજ તે વાતો સાંભળનારને પણ નુકસાન કરો છો. માટે તમે તો એવીજ વાતો કરો, કે જેથી સાંભળનાર નિર્બળ કે રોગી બનવાને બદલે બળવાન અને તંદુરસ્ત બને.

ઉત્સાહનો ભંગ કરનારી બાબતોનો વિચાર કરવો, એજ નાશનું કારણ છે. ખીજી બાબતોની પેઠે શરીરની બાબતમાં પણ આ નિયમ એકસરખો લાગુ પડે છે. એક વિદ્વાન ડોક્ટર જેણે મનની શરીરપર થતી અસરોનો ઘણાં વર્ષોસુધી ખારીક અભ્યાસ કરેલો છે, તે આ સંબંધમાં પોતાનો અભિપ્રાય નીચલા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજુ કરે છે:—“જેમ અપૂર્ણતા ઉપર વિચાર કરવાથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે અને જેમ વિરોધ ઉપર વિચાર કરવાથી સંપન થઈ શકે, તેમ રોગના વિચાર કર્યા કરવાથી નિરોગીપણું પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ.” આ નિયમ જોતાં આપણા મન આગળ આપણે હમેશાં સુંદર અને આરોગ્ય શરીરનોજ આદર્શ રાખવો જોઈએ.

તમારા શરીરમાટે જે સ્થિતિ તમે ન ઇચ્છતા હો તેવી સ્થિતિના વિચારોજ તમે કરતા નહિ; અને રોગનાં ચિહ્નોસંબંધી વિચાર અથવા તેનોજ અભ્યાસ કર્યા કરતા નહિ. તમે તમારા શરીર ઉપર પૂર્ણ સ્વામીત્વ ધરાવતા નથી, એ વિચારને તો ક્ષણ વાર પણ તમે હૃદયમાં સ્થાન આપતા નહિ. શારીરિક રોગો ઉપર તમારી પૂરેપૂરી સત્તા છે, એ ખરી વાતજ હમેશાં ધ્યાનમાં રાખો અને રોગ જેવી જડ બાબતની જરા પણ સત્તા કે શુભામંગીરી ન સ્વીકારો. હું પણ બાળકોને નાનપણથીજ આરોગ્યના વિચાર કરાવીને, ઉચ્ચ ભાવનાઓ રખાવીને અને ધર્મિય જીવન ગળાવીને, રોગ અને તેમની વચ્ચે દિવાલ બાંધતાં શીખવીશ અને મરણના વિચારો

તેમજ રોગની કલ્પનાઓથી તેમને દૂર રહેતાં શીખવીશ; એટલુંજ નહિ પણ દેવ, ઈર્ષ્યા, વેર, વિવચવાસના, મત્સર વગેરે માનસિક વિકારોથી પણ દૂર રહેવાનો તેમને બોધ આપીશ.

ખરાબ ખોરાક, ખરાબ પાણી અને ખરાબ વાયુથી પણ બહુજ નુકસાન થાય છે. એથી લોટી મલિન બને છે, મલિન લોટીને લીધે સ્નાયુઓ મલિન બને છે અને મલિન સ્નાયુઓને લીધે મનુષ્યના વિચારો અને નીતિ પણ મલિન બને છે. પવિત્ર વિચારોની પવિત્ર જીવન ગાળવામાટે નેટલી જરૂર છે, તેટલીજ શરીરની તંદુરસ્તી માટે પણ જરૂર છે. માટે બાળકોને બચપણથીજ પોતાની મંદકલ્પ-શક્તિ દૃઢ બનાવતાં અને જીવનમાં આવતી અડચણો સામે મુક્ત કરતાં શીખવવું જોઈએ; અને માંદા મનુષ્યોને આશા, શ્રદ્ધા અને આનંદ ઉપજે એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. આપણા વિચારો અને કલ્પનાઓની હદ એજ આપણા વિકાસની હદ છે. મનુષ્યને પોતા ઉપર નેટલી શ્રદ્ધા હોય છે, તેના કરતાં તેનો વિજય કે તેની તંદુરસ્તી વધારે આગળ જઈ શકતાંજ નથી. ખરું કહીએ તો વિચારો અને ભાવનાઓની અમુક હદ-માં રહી જઈને આપણે આપણીજ ઉન્નતિની આંડી એવી દિવાલો બાંધીએ છીએ, કે જેની પેલી બાજુ આપણાથી જઈ શકાયજ નહિ.

જગતમાં સર્વ કોઈ પોતાના જેવાંજ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે. દેવ, ઈર્ષ્યા, વેર, અશુભચિંતન-એ વગેરે માનસિક વિકારોને પણ બાળકો હોય છે.

દરેક ખરાબ વિચાર તેના જેવાજ બીજા વિચારને જન્મ આપે છે અને આ વિચારરૂપી દરેક બાળકે પણ બીજાં પોતાના જેવાંજ બાળકોને પેદા કરે છે. આ પ્રમાણે આખું જગત એવાં ખરાબ બાળકો થી ભરાઈ બેસે છે. હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી ભવિષ્યના ઉત્તમ વૈદ્યો શરીરને કેવળ ઔષધોથીજ ભરી દેશે નહિ. ભવિષ્યની માતાઓ પણ પોતાનાં બાળકોને ક્રોધ, દેવ અને ઈર્ષ્યારૂપી વ્યાધિઓને ગ્રેમ-રૂપી ઔષધવટેજ દૂર કરવાનું શીખવશે. ભવિષ્યમાં યનારો સાચો વૈદ્ય લોકોને આનંદી સ્વભાવ અને શુભ ભાવના રાખવાનું તથા ઉમદા કાર્યો કરવાનું બનાવશે, કે જેથી શરીર તેમજ હૃદયને પુષ્ટિ મળે. કેમકે આનંદી સ્વભાવ એજ ઔષધનું કામ સારું છે.

માનસિક સ્વસ્થતાની પેઠે શારીરિક આરોગ્ય પણ તમે જેની

જેની સાથે સંબંધ રાખશે તેનાજ ઉપર આધાર રાખે છે. સર્વ છવનોનું મૂળ જે અનંત પરમાત્મતત્ત્વ, તેમાં જ્યારે નિર્બળતા કે રોગનો સંભવ નથી, તો પછી તે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેજ તમે બને તેટલો વધારે અને યથાર્થ સંબંધ રાખો. આ સંબંધ તમારે કાંઈ નવો બાંધવાનો નથી, પણ અનાદિ કાળથીજ તે ચાલુ છે. માત્ર તમે તે વાત ભૂલી જઈને અસત્ય વાતો માની લીધી, તેથીજ તમે દુઃખી છો; માટે હવે એનો ઉપાય પણ એજ છે કે તમે તેની સાથેના સંબંધનું ભાન બગડત કદો અને તે તત્ત્વની મહામંગલમય શક્તિ તમારા હૃદયમાં છૂટથી વહેવા દેવાને માટે તમારા હૃદયનાં દ્વાર પૂરેપૂરાં ખુલાં રાખો. આથી તમને જલદીથી સુધરતી જતી તંદુરસ્તીનો અને વધતી ચાલતી શક્તિનો અનુભવ અવશ્ય થવા લાગશે.

મનુષ્ય જેવો વિચાર કરે છે તેવોજ તે થાય છે; તો પછી ઉઠો અને ઈશ્વરની સાથે તમારી નિત્યસિદ્ધ એકતાનો વિચાર કરવા લાગો. હવે આપણે આ આરોગ્યના સમગ્ર વિષયને એકજ વાક્યમાં જણાવીશું કે “જેમ ઈશ્વર નિરોગ છે, તેમ તમે પણ નિરોગ છો.” તમારા આ ખરા સ્વરૂપનો ખ્યાલ તમારે અવશ્ય લાવવો જોઈએ. આ ખ્યાલ-આ બગૃતિ જ્યારે તમારામાં પ્રકટ થશે, ત્યારેજ એના પ્રતાપે તમારા શરીરની કેવી સારી સ્થિતિ થશે તેનો તમને ખરો ખ્યાલ આવી શકશે. માટે ફરી પણ કહેવાનું કે, સર્વ પ્રથમ તો તે અનંત ચેતન્ય સાથેની તમારી એકતાનો ખ્યાલ તમારે લાવવો જોઈએ અને પછી તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. “ઈશ્વરી ઈચ્છા એ તમારી ઈચ્છા અને તમારી ઈચ્છા એ ઈશ્વરી ઈચ્છા છે; અને ઈશ્વરને સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત છે, તો તમારે પણ છે.” આમ સતતપણે એકતાનું ચિંતન કરવાથી જેમ જેમ ભેદભાવ દૂર થતો જશે, તેમ તેમ શારીરિક રોગો અને નિર્બળતાઓનો નાશ થતો જશે. એટલુંજ નહિ પણ એથી ટીકીને આપણા વિશ્વસને અટકાવનારી દિવાલો પણ તૂટવા લાગશે.

બાંધુઓ! એ પરમાત્મતત્ત્વમાં-એ અનંત ચેતન્યમાં મગ્ન રહો તેને. આપૂર્વ અનંદ પ્રાપ્ત કરો. તમારી સર્વ ભાવનાઓ એથી અદ્યક્ષ સિદ્ધ થશે અને તમારા હૃદયમાંથી અ.ર.અ.પ.જ. એવો સ્વતંત્ર નીકળશે કે “હું સર્વથા સુખી છું.”

નિશ્ચયનાં સૂરી સ્થિતિ થશે અને સ.વ. ચત.વં. ચનદે. ને તે સ.વ. ખ.ક.જ. હ.ક.ને જેની સહેતા નહિ. પરંતુ આ પરીજ

એ શાશ્વત ચેતન્યનો અનુભવ કરવા લાગે. અને તમારા જીવન-
વ્યવહારમાં પણ એ ઉચ્ચ જ્ઞાનનાઓને ઉતારે. તમારા દિગ્ગ અને
અંદરના છતાં બહાર જવાયદા પવિત્ર સૂક્ષ્મનો ખ્યાલ લાવે,
એટલે તમારી સંપૂર્ણ ખાતરી થશે કે, તમે ફરેક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ
વસ્તુ અને સિદ્ધિને મેળવવાને લાયક અધિકારી છો.

પ્રકરણ ૪ શુ

પ્રેમના પ્રભાવ

પરમાત્મા પ્રેમના સમુદ્રરૂપ છે. જે પળે આપણે પરમાત્મા સાથે
આપણા એકમત્તું નિશ્ચયપૂર્વકે જ્ઞાન કરીએ છીએ, તેમ પળે આપણામાં
એટલો બધો પ્રેમ અને આનંદ વ્યાપી રહે છે, કે જેથી આપણે સ-
ર્વનું શુભનું જોઈએ છીએ, તેમજ સર્વ પ્રાણીપદાર્થો સાથે પણ જો-
ડતાના સંબંધમાં આવીએ છીએ કે જેથી આપણે ઢોઢપણ વ્યક્તિને
સુક્યાન કરી શકીએ નહિ. વાસ્તવમાં આપણે સર્વ એકજ મહા-
ન શરીરનાં અંગોરૂપ હોવાથી તે શરીરનાં સર્વ અંગોને ઇજા કર્યા-
મિવાય આપણે તેના એક પણ અંગને ઇજા કરી શકીએ નહિ.

સર્વ મનુષ્યોનાં જીવનની એકતાનો આપણને જેમ જેમ
વિશેષ વિશેષ પરિચય થતો જશે, તેમ તેમ આપણને જણાશે
કે, જે પરમાત્મસત્તા સર્વના મૂળરૂપ છે, તેનાજ અંશરૂપ આપણે
સર્વ છીએ અને સર્વ વ્યક્તિઓમાં એજ ચેતન્યશક્તિ કામ કરી
રહી છે. વળી આવો ખ્યાલ આવવાની સાથેજ આપણા સર્વ પ્રકારના
દેવ અને બીજાઓનું બંધી બંધાઈ ચૂકેલા ખોટા વિચારો દૂર થવા
લાગે છે; આપણો પ્રેમ સર્વવ્યાપી થઈને પોતાનું નિષ્કંટક રાજ્ય
વ્યાપે છે અને આપણે ગમે ત્યાં જઈએ કે ગમે તેવા મનુષ્યો સાથે
સંબંધમાં આવીએ ત્યાં બધે આપણે હૃદયરોજ જોતાં શીખીએ
છીએ. આપણે શુભદર્શી થતા આવીએ છીએ અને આપણને સર્વનું
શુભનું જણાય છે. ખરે કહેતાં તો આવી જાવનાની કિંમત સ્થૂલ
શબ્દોમાં યદ્યાર્થ વર્ણવી શકાય તેમજ નથી.

એ માર્ગે ચાલતાં ધીમે ધીમે આ વાતનું પણ આપણને
અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન થશે કે, આપણો સ્વાર્થજ સર્વ અપરાધ-
સર્વ પાપનું મૂળ છે; અને સર્વ સ્વાર્થનું મૂળ અજ્ઞાન છે.
આ અનુભવ થતાં બીજાનાં કાર્યો અને પદાર્થો તરફ આપણે ઉદાર-

ભાવથી જોતાં શીખીશું. કેવળ અજ્ઞાની મનુષ્યજ ધીજનના લોગે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ઇચ્છે છે. જ્ઞાની તો સમજે છે કે, પરમાત્માના વિરાટ શરીરરૂપી જગતના આપણે દરેક જણુ સિદ્ધસિદ્ધ અંશ અથવા પરમાણુરૂપે હોવાથી ધીજન અંશ અથવા પરમાણુ-જોનું અહિત કરીને આપણું હિત સાધવું, એ કેવળ હાનિકારકજ છે. 'સર્વના હિતમાંજ આપણું ખરું હિત સમાયેલું છે' એ સિદ્ધાંત જ્ઞાની પુરુષ સર્વથા સ્વીકારે છે અને વ્યવહારમાં મૂકે છે.

આપણે વિચારી ગયા તેમ મનુષ્યના સર્વ અપરાધો, દોષો અને પાપોનું મૂળ સ્વાર્થજ છે અને સર્વ સ્વાર્થોનું મૂળ અજ્ઞાન છે. તે ઉપરથી આસિદ્ધાંત પણ ફલિત થાય છે કે, મનુષ્યમાં પોતામાં કાંઈ દુર્ગુણ રહેલો નથી, પણ 'અજ્ઞાન'જ સર્વ દુર્ગુણોની ખાણ છે; માટે આપણા પરિચયમાં આવે તે તે મનુષ્યોમાં રહેલા સદ્ગુણોજ જોતા રહી તે ગુણોનેજ પ્રોત્સાહન આપવું એજ આપણો ધર્મ છે. જો આપણો અંતરાત્મા સામી વ્યક્તિના અંતરાત્મા સાથે આવી રીતે બોલશે, તો તેનો અંતરાત્મા પણ તેવોજ પ્રત્યુત્તર આપશે અને એમ એકબીજાના સદ્ગુણો ખીલવા લાગશે. જો આપણે આપણામાંના આમુરી ગુણોથી સામાને બોલાવીશું તો તેનામાંથી પણ આમુરી ગુણોજ બોલવા લાગશે અને તેનું પરિણામ તેનામાં તેમજ આપણામાં અવગુણોજ પ્રકટાવવામાં અને ખીલવવામાં આવશે.

“અમુક મનુષ્યમાં તો કાંઈ માત્ર નથી” એમ બોલતાં ઘણાને આપણે સાંભળીએ છીએ, પરંતુ આવું કહેનાર પૂરો જ્ઞાની નથી. તમે દીર્ઘદષ્ટિથી હંદા ઉતરીને જોશો તો દરેક મનુષ્યમાં પ્રભુને જોઈ શકશો. અલબત્ત, પ્રભુને જોવાને માટે તમારે પણ પ્રભુસરખા (વધારે સદ્ગુણીને સદાચારી) બનવું પડશે. મહાત્માઓ દરેક મનુષ્યમાં રહેલા શ્રેષ્ઠ ગુણોને ઉદ્દેશીને બોધ આપતા આવ્યા છે. કેમકે તેમણે પોતા સાર્વાત્કાર કરેલા હોવાથી દરેક વ્યક્તિમાં રહેલા પ્રભુને તેઓ જોઈ શકે છે. પાપી અને સાંકડા મનુષ્યોમાં જગતમાં અને તેમને બોધ તથા સહાય આપવાનાં એક કારણથી તેમને સહાય નથી લાગતો. પછી સ્વીકારીને તેમના તે કાર્યને વધારે તે. પણ શું? અનેક ધર્મસ્થાપકોએ પોતાના સર્વાર્થમાટે તે કાર્યના સ્વાર્થ મનુષ્યો તરફથી

તેને માટે આશીર્વાદરૂપ નિવડે છે, તેમજ તે આખા જગતને પણ અસર કરે છે. વળી આ બાબતનું બીજું એ પણ પરિણામ આવે છે કે, મારા તે મિત્ર તરફ સર્વ દિશાએથી પ્રેમના વિચારો જૂદે જૂદે રૂપે આવ્યાજ કરે છે.

પશુઓને પણ આવા વિચારોની અસર થાય છે. કેટલાંક પશુઓનાં શરીર એવાં નાણુક હોય છે કે, મનુષ્યો કરતાં પણ તેમના પર આપણા વિચારો, લાવનાઓ અને માનસિક સ્થિતિની અસર વધારે ઝડપથી થાય છે. માટે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પશુને જોઈએ, ત્યારે તેના પ્રત્યે પણ આપણે પ્રેમના વિચાર કરતા રહેવું જોઈએ. આપણે તે વિચારને શબ્દોથી દર્શાવીએ કે મનમાં રાખીએ, છતાં તેની અસર તો સામાન્ય થવાનીજ. પશુ ઉપર દેવી ઝડપથી તેની અસર થાય છે અને તે કેટલી ત્વરાથી આપણા પ્રેમ અને દિલસોજીનો ઉત્તર આપે છે, એ જોવું એ ખરેખર આનંદદાયક છે.

દરેક સ્થળે આપણને પ્રભુજ દેખાય એવા જગતમાં વસવું અને વિચરવું એ કેટલું બધું આનંદદાયક હોઈ શકે? અને એવી લાયકાત આવવી એ કેટલો બધો લાગ્યોદય સમજવો? આપણે એવાજ જગતમાં રહી શકીએ અને જગત આપણે માટે તેવુંજ બની રહે, એ વાત આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણું જીવન શુદ્ધ ને ઉદાર થશે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે દરેક વ્યક્તિમાં પ્રભુને જોતાં શીખીશું; અને જેમ જેમ દરેક વ્યક્તિમાં પ્રભુને નિહાળીશું, તેમ તેમ જગત પણ આપણે માટે ઉપર જણાવ્યા જેવું બનતું જશે તથા આપણને પ્રભુમય જગતમાં વસેલા અનુભવીશું.

જેમ જેમ આપણે બીજાઓમાં પ્રભુને જોતાં શીખીએ છીએ, તેમ તેમ તેઓમાં રહેલા પ્રભુને તેનામાં પ્રકટ થવામાં આપણે મદદ કરીએ છીએ. કેવો ઉચ્ચ આધિકાર! કેવું દાતાપણું! કેવું અહો-લાભ્ય! એ અધિકાર જે કોઈ મેળવવા ઇચ્છે, તે પ્રત્યેકને મળી શકે તેમ છે. જો તમારે એ અધિકાર જોઈતોજ હોય તો બીજાઓ સંબંધી ખરાબ અભિપ્રાય બાંધવાનું કે મત આપવાનું છોડી દો: અને દરેક ક્ષણે બદલાતી જતી, ઉન્નતિ પામતી અને ભૂલો કરતી તેની ઉપાધિ તરફ (મત, ખુદિ, શરીર ઇતી તરફ) દષ્ટિ રાખવાને બદલે તે

ઉપાધિમાં રહેલા, નિર્વિકાર શાશ્વત અને અખટ ચૈતન્ય-રૂપ અને આનંદમય પ્રભુ તરફ જ ભેટાં ગીઓ. કે જેથી કરીને તમારામાં પણ તેનું ભવ્ય સ્વરૂપ પ્રકટ થાય.

ઉપલા વિચારો પૂરેપૂરા તમણે લઇને એવી યોગ્યતા માટે જનતો પ્રયત્ન કરોએ તો તેને પરિણામે આપણું હૃદય પણ પ્રેમથી એવું ઉભરાય છે, કે જેથી આપણા સંબંધમાં આવનારા દરેક મનુષ્ય ઉપર પ્રોત્સાહન અને જીવન આપનારા તે પ્રેમની અસૌકિક અસર થાયજ થાય. આ પ્રમાણે થવાથી આપણા પરિચયમાં આવનારાઓ આપણા તરફ પણ પ્રેમનાજ વિચારો મોકલે છે અને સર્વ જાણુએથી આપણા તરફ પ્રેમજ વદ્યા કરે છે. મનુષ્યમાં જોટલા પ્રમાણમાં પ્રેમ હોય, તેટલા પ્રમાણમાં તેણે ઈશ્વરને યેજાવ્યો છે અથવા તેટલા પ્રમાણમાં તે પ્રભુમય બન્યો છે, એમ મૂમજનું; કારણ કે પ્રભુ પોતે અપાર પ્રેમમય છે.

એક રીતે વિચારીએ તો પ્રેમ એજ સર્વસ્વ છે. માનવજીવનની ચાવીજ પ્રેમ છે અને તેનામાંજ આખી દુનિયાને હક્કા-વવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે. માટે સર્વ તરફ તમે પ્રેમનાજ વિચારો રાખો અને સર્વ તરફથી પણ તેવાજ વિચારો પ્રાપ્ત કરો; એ કેંદ્રલું બધું લાભદાયક છે! જો આમ ન કરતાં તમે દ્વેષ અને ઈર્ષ્યાનાજ વિચાર કરશો, તો પછી બીજા મનુષ્યો પણ તમારામથે તેવાજ વિચારો કરશે.

તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો દરેક વિચાર એક બળરૂપે બહાર જાય છે અને બહારથી તે પોતાના જેવા વિચારોને સાથે લઇને પાછો આવે છે. આ નિયમ અચળ છે. તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યેક વિચારની, પ્રથમ તો તમારા પોતાનાજ શરીરપર અસર થાય છે. પ્રેમ અને તેના જેવી બીજી શુભ લાગણીઓ, એ મનુષ્યની સ્વાભાવિક અને ઈશ્વરો નિયમને અનુસરતી લાગણીઓ હોવાથી તે તમારા શરીરને આરોગ્ય અને જીવન બંને આપે છે; તમારા વદનને સુંદર બનાવે છે; તમારા અવાજને જમવાન બનાવે છે અને તમને બીજી પણ દરેક રીતે વધારે ને વધારે આકર્ષક બનાવે છે. આ પ્રમાણે જોટલા પ્રમાણમાં આપણે સર્વ તરફ પ્રેમના વિચારો રાખીએ તેટલા પ્રમાણમાં સર્વ તરફથી પણ આપણા તરફ પ્રેમના વિચારો આકર્ષાઈ આવીને

તે આપણા મન ઉપર તથા શરીર ઉપર પણ અસર કરતા હોવાથી બંધારથી પણ આપણા બળમાં વધારો થયા કરે છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દરેક પળે તમે તમારા વિચારો-વહેજ તમારા મનને તથા શરીરને રચતા હોવાથી તમે કેવા વિચારો કરો છો, તે તરફ આવશ્ય લક્ષ્ય રાખો.

દ્રેષ અને ણીજ અશુભ લાગણીઓ દરેક માણસ માટે અસ્વાભાવિક-અકુદરતી હોવાથી વિશ્વવ્યવસ્થાથી પણ તે પ્રતિકૂળ છે. પ્રેમ એ જેમ ઇશ્વરી નિયમનું અનુસરણ છે, તેમ પ્રેમની વિરુદ્ધની લાગણીઓ એ ઇશ્વરી નિયમની વિરોધી છે; અને જ્યાં ઇશ્વરી નિયમનો વિરોધ અથવા ભંગ થયો, ત્યાં તેના પરિણામરૂપે દુઃખ અને વ્યાધિ એક યા ણીજ રૂપમાં આવ્યાવિના રહેવાનાં નહિ. આ નિયમમાંથી કોઈ પણ છટકી શકે તેમ નથી. જો તમે ક્રોધ, દ્રેષ, અશુભચિંતન, તિરસ્કાર અથવા નિંદાના વિચારો કર્યા કરો, તો તમારા શરીરના બંધારણ ઉપર તેથી ઝેરી અને નાશકારક અસર થવાની. એ અશુભ વિચારો તમારા શરીરના બાંધાને અંદરથી તોડવા માંડીને અમુક પ્રકારના રોગોને ઉત્પન્ન કરે છે. તમારા અશુભ વિચાર આ પ્રમાણે તમારા જ હૃદયમાં વિનાશક નીવડવા ઉપરાંત તેને લીધે ણીજઓ તરફથી પણ એવાજ પ્રકારના વિચારો તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવતા હોવાથી તે પણ તમારા શરીરના બંધારણને વધારે નુકસાન કરવા લાગે છે.

“જે તરવાર ઝાલે છે તે તરવારથીજ મરે છે” અથવા ‘ખોદે તે પડે’ આ કહેવતમાં ગંભીર સત્ય રહેલું છે. વિચાર-શક્તિમાં રહેલા સૂક્ષ્મ-પણ અસાધારણ સામર્થ્યનો જેને ખ્યાલ હશે, તેણે સ્વીકારવું પડશે કે, જ્યારે આપણે ણીજ મનુષ્યસંબંધી દ્રેષનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તે અશુભ વિચારરૂપી રાક્ષસો તે માણસ તરફ જાય છે અને તેના મનમાં પણ સામા તેવાજ દ્રેષના વિચારો ઉપજાવીને તે મૂળ મનુષ્યનીજ તરફ પાછા ખેંચાઈ આવે છે. માત્ર દ્રેષનાજ નહિ, પરંતુ સ્વાર્થ, લોભ, ક્રોધ, મદ, ઇત્યાદિ દરેક અશુભ વિચારની એવીજ અસર થાય છે. માટે એવી હલકી લાગણીઓને હૃદયમાં સ્થાન આપવાથી જેનાપ્રત્યે તે રાખવામાં આવી હોય અથવા દર્શાવવામાં આવી હોય, તેના કરતાં તે રાખનાર અથવા દર્શાવનારને પોતાનેજ તે વધારે હાનિ પહોંચાડે છે.

ઉપર પ્રમાણે પ્રેમ એ પ્રેમનો જનક છે અને દેવ એ દેવનો જનક છે. પ્રેમ અને શુભ ભાવના શરીરને પ્રોત્સાહન અને ઇવન આપે છે, ત્યારે દેવ અને અશુભ ભાવનાથી શરીર અંદરથી ધસાવા લાગે છે અને શિથિલ થતું જાય છે.

જગતમાં અનેક પ્રેમાળ માણસો, વીર આત્માઓ અને પવિત્ર તથા સત્યવાદી સ્ત્રી-પુરુષો હાથ લેવાથી જગતને તમારી ઉચ્ચ-માં ઉચ્ચ ભાવનાઓ આપે, એટલે એ ગ્રંથ આત્માઓની ઉત્તમ ભાવનાઓ તમારા તરફ પણ જરૂર આકર્ષાશે.

પ્રેમ આપે અને તમને પ્રેમ મળશે; ધન આપે અને તમને ધન આવી મળશે; વિદ્યાસ્ત રાખે એટલે બીજાઓ પણ તમારા પર વિદ્યાસ્ત રાખશે.

દેવનો બદલો પ્રેમરૂપે આપવાથી તમે તમારી જાતને વિશેષ ઉન્નત બનાવો છો, એટલું જ નહિ પણ તમારા તરફ દેવ રાખનારને મિત્ર બનાવી લઇને લૌકિક હિત પણ સાધી શકો છો.

એક ઇરાની મહાત્માએ કહ્યું છે કે “ચીડીઆપણાને જવાબ નમ્રતાથી આપે અને આડાઈને જવાબ માયાળુ-પણાથી આપે. પ્રેમાળ હાય એક વાળ પકડીને પણ હાથીન ફેરી શકે છે; માટે તારા શત્રુને પણ નમ્રતાથી પ્રત્યુત્તર આપ. શાંતિનું ઉદ્ભવન એજ પાપ છે.” એક બુદ્ધધર્મી કહે છે કે “ જો કોઈ મનુષ્ય અજ્ઞાનથી પણ મને તુકસાન કરશે તો તેના બદલામાં તેને મારો પ્રેમ આપીશ; અને તે મને વધારે તુકસાન કરશે, તેમ હું તેનું વધારે બહુ કરીશ.” ચીનનો એક રાજા પુરુષ બોધ આપે છે કે “ જાની પુરુષ અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળે છે.” હિંદુધર્મ પણ એજ વજાવે છે કે “ અશુભનો બદલો શુભવડે આપે. દેવને પ્રેમથી છોડો. દેવનો નારા દેવથી નહિ, પણ પ્રેમથી જ યાય છે.”

પરંતુ જાની કોઈને પણ પોતાનો શત્રુ મંજુરો નહિ. આપણે કોઈ વાર એવું પણ સાંભળીએ છીએ કે “ હરકેત નહિ, એની સારું પણ હું નિભાવી છોડશ.” હવે આ નિબાવી લેવાનું એ પ્રકાર છે. એક તો સદન કરી હંવું અને બીજો પ્રકાર એ કે જાની સારું શાંત થવું. પરંતુ પાછલ પ્રકારે વર્તવાથી તે તમને પોતે પણ તેના જેવો હલકોઈ વિધિમાં તમારી જાતને ઉતારી પાડે છે અને તેથી તમને બહુ તુકસાન થાય છે.

આપણે ડેટલીક વાર કોઇને આમ બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે “ મેં ” અમુક વ્યક્તિ તરફ કદાપિ દ્વેષનો વિચાર કર્યો નથી અથવા એવી લાગણી ધરાવતો નથી અને તેને મેં મારો શત્રુ યવાતું પણ કારણ આપ્યું નથી; છતાં પણ તે મારા તરફ દ્વેષ રાખે છે તેનું કારણ શું ? ” કારણ એ કે હાલનું નહિ તો પૂર્વ કાળનું અથવા પૂર્વ જન્મનું પણ કાંઈને કાંઈ કારણ હોય તોજ એવું બને. જો હાલની કે પૂર્વની પણ તમારી પ્રતિકૂળ ભાવના કે વર્તાણુક તેના તરફ ન થઈ હોય તો તમારા તરફ તેવું બની શકેજ નહિ. હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રથમ તો તમારામાં દ્વેષની ભાવના નથી એનીજ પાકી ખાત્રી કરો અને તે છતાં, તથા કોઈપણ પ્રકારનું બાહ્ય કારણ ન અપાયા છતાં પણ જો કોઈ તમારા તરફ દ્વેષ રાખે, તો તેના ઇલાજતરીકે પ્રારંભથી તે અંતસુધી તમે તેના તરફ પ્રેમ અને શુભેચ્છનાજ વિચારો મોકલ્યા કરો. આમ કરવાથી તમે જરૂર તેના દ્વેષને નિર્ગળ બનાવશો અને તેનામાં તમને હિંસા કરવાની શક્તિજ રહેશે નહિ. કેમકે પ્રેમ એ દ્વેષ કરતાં વધારે બળવાન છે અને તેથી દ્વેષનો જય પ્રેમવડે થયોજ લેઈએ.

પણ જો ઉપર પ્રમાણે ન કરતાં તમે દ્વેષના બદલામાં દ્વેષ જ દર્શાવો, તો પછી તમે પોતેજ તેના દ્વેષને વિશેષ બળ આપો છો, અને સમગ્રેલા અસિમાં લોકમાં નાળીને તે અગ્નિનું વધારો છો. આ રીતે તમે અધુન શક્તિએને જે બળ આપો છો, તેથી તમારા પોતાનાજ હક્કમાં સર્વ રીતે વેરફાયદો છે. મારે તેમ ન કરતાં ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે દ્વેષના બદલામાં તમે પ્રેમજ મોકલો, જેથી સમાપ્ત. જેમ તમારી પાસેજ આવી શક્યો નહિ અને તમે તમારા શત્રુને મિત્રતા રૂપના દેવવતને તથા તમને પોતાના પણ અવશણો અને મન ઉપર કાંઈ વધારવા શી નહોતો તમારો શત્રુને જે સમયે જે કદાચની કિંમત અથવા સહનતા પાત્ર જરૂર હશે તે પશુ તમે કરી શકો. અને આમજ સમાપ્ત. ન કદ ને થા બાત. અને કિંમતના વસ્તુમાં કદાચ તો બાત પણ અનેક બાતવચનુએને. ઉદાર કરી શકો.

આથી જુઓ તમે કાંઈને ને કદાચ શત્રુ વગર ને ના સમાપ્ત. અને હાલની રીતે આ તો કે જે અનુવચન હોય છે મારે તેમજ વડ અને ના ને તમારું ના જુઓ તેમજ પ્રેમ વગર

દા. વધારે દિવસોનું અને વધારે નમ્રતા બતાવવાનો આપણી આનિયત્વ અને પવિત્ર દરજ્જો છે. સ્ત્રીકેવળ આ પ્રમાણે હોવાથી તમે તે સમજી ન શકો, નો તો તમારે બીજાઓપર નિરક્ષાર કે હંચ બનાવવાને બદલે જેમ અને તેમ વધારે સહાનુભૂતિ અને પ્રેમ દર્શાવવો જોઈએ.

બીજાને ઉન્નત બનાવવામાં તમારી યોત્સનાની પાત્ર ઉન્નતિ સ્વાભાવિક રીતે થયાજ કરે છે. બીજાનું મનુષ્ય કરવામાં તમે તમારા હૃદયમાં અને હૃદયિક હિતને બેટલું ભૂલી જાઓ છો, તેટલુંજ તેનું પરિણામ પણ વધારે આવે છે.

તમારા તરફ બીજો જેવી ખરાબ રીતે વર્તે છે, બંધીજ રીતે લે તમે તેની સાથે વર્તવા તૈયાર હો તો તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, બીજા મનુષ્યો તમારા તરફ કેવળ રાજી અથવા તમને દેરાન કરે એવાં તરવો તમારામાં રહેલાં છે અને તેથી તમે તમારી હાલનીજ સ્થિતિને કાયમ છો અને તેથી તેને માટે તમારે બચાવવું જોઈએ નહિ. જો તમારામાં ખરું જ્ઞાન હોય તો તમે બચાવો પણ નહિ.

“આપણે એકબીજાને સહાય અને આશ્વાસન આપીશું. કારણ કે માર્ગ ઘણે સ્થળે વિકટ છે; પગ ઘણી વાર આકેલા હોય છે અને હૃદય પણ ઘણે ઠેકાણે નિરાશ બનેલાં હોય છે. વળી જ્યારે કોઈ દરકાર કરનાર ન હોય ત્યારે બોલે ઉડાવવો એ બહુજ મુશ્કેલ લાગે છે.”

બાંધુઓ ! એકબીજાને હાથ ઝાલો. પ્રેમની મધુરતાથી અને દિલસોજીબરી આંખોથી એકબીજાને નિહાળો. જીવનનો ખાસ ખોરાક જે પ્રેમ, તેના વિના અનેક લોકો ભૂખે મરી જાય છે; તેવા વખતમાં તમારા હૃદયનો પ્રેમ દેવળ તમારા હૃદયમાંજ રાખી મૂકવા નહિ. વળી નહિ વાળી પણ સાક્ષાત્ સ્વર્ગમાંથી ઝરતો દિવ્ય રસ છે.

દયાવિનાનું જીવન એ ખરું જીવન નથી, પરંતુ જીવનું મરણ છે; માટે સર્વ જાણુએ દયા-પ્રેમનો પ્રવાહ તમારા હૃદય-માંથી વહેવા દો. એથી તમને અલૌકિક આનંદ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે; કારણ કે ઈશ્વર એ પ્રેમ છે અને પ્રેમ એ ઈશ્વર છે.

“સર્વ પાપો, દોષો અને અયોગ્ય વર્તનો, એ સર્વ અજ્ઞાનમાં-
પ્ર. ૭. ૧

થીજ ઉદ્ધારવે છે” આ નિયમ યથાર્થ સમજાયા પછી કોઈનામાં પણ દોષ, પાપ કે અયોગ્ય વર્તન આપણી નજરે પડતાં આપણને તેમ કરનાર વ્યક્તિ તરફ દયા અને દિલસોજી સિવાય કોઈ પણ લાગણી ઉપજવી જોઈએ નહિ. દયાએ પછી પ્રેમનું રૂપ લેવું જોઈએ અને પ્રેમે પ્રકટ સેવાનું રૂપ લેવું જોઈએ છે. આપણો એ અજ્ઞાન અને નિર્ણય બંધુ ટટાર ઉભો રહેતાં શીખે અને પોતાની જાતનો સ્વામી બને, ત્યાંસુધી આપણે તેને જાનતી સહાય આપવી જોઈએ. આપણો દિવ્ય માર્ગ આ પ્રકારનો છે. આમ છતાં પણ મનુષ્યનો ખરો વિકાસ તો તેના પોતાના ઉપરજ આધાર રાખે છે. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્યને પોતાના દિવ્ય સ્વભાવનું જ્ઞાન થતું ચાલે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પોતાની જાતનો સ્વામી થઈ શકે છે.

આપણને આપણી દિવ્યતાનું જ્ઞાન થયું છે, એ વાત જ્યાંસુધી આપણા જીવનવ્યવહારમાં આપણે ન દર્શાવી શકીએ, ત્યાંસુધી સામા મનુષ્યમાં રહેલી દિવ્યતા પ્રકટ કરવામાં આપણે ખરી સહાય આપી શકતા નથી. ઉપદેશથી નહિ પણ જાતિવર્તનથી, માન્યતાથી નહિ પણ વર્તનથી અને ‘અમુક પ્રકારે જીવન ગાળવું જોઈએ’ એવું બોલવાથી નહિ પણ તે પ્રમાણે જીવન ગાળવાથીજ આપણને આપણી દિવ્યતાનું જ્ઞાન થશે અને ત્યારેજ આપણે બીજામાં દિવ્યતા પ્રકટાવવા શક્તિમાન થઈશું. કેમકે મનુષ્ય એ અનુકરણ કરનાર પ્રાણી છે, બીજામાં રહેલી ઉચ્ચતા સાક્ષાત જોવાથીજ તેને પોતામાં ઉચ્ચતા પ્રકટાવવાનું મન થાય છે.

આપણે જેવું વાવીએ છીએ તેવુંજ લણીએ છીએ. વાવેલી વસ્તુ પોતાના જેવી બીજી અનેક વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે જેમ બીજાને મારીને ઈજા કરી શકીએ છીએ, તેમ વિરોધી વિચારોથી પણ નુકસાન કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આ પ્રમાણે આપણે જ્યારે પણ બીજાને નુકસાન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતાને પણ નુકસાન અવશ્ય કરીએ છીએ. સેંકડો મનુષ્યોના અશુભ વિચારો પોતા તરફ આવવાને લીધે ઘણા મનુષ્યો માંદા પડ્યા છે અને કેટલાક મરણ પણ પામ્યા છે.

દ્રેષ્ટી જેમ જગતને આપણે નરકસમાન જાનાવીએ છીએ, તેમ પ્રેમથી આપણે તેને સ્વર્ગસમાન પણ જાનાવી શકીએ છીએ.

આપણે આગળ વાંચી ગયા કે • પ્રમાણેનાનું જીવન એ

પણને આપણા ખર્ચા હવનનો અનુવન થાય છે, એ મહાન નિયમ-
નું આપણને વધુને વધુ જ્ઞાન મળતું આવે છે. વળી એની સાથે આપ-
ણને જેમ પણ સમજાતું આવે છે કે, આપણે બીજાને માટે જે
સુખ કાર્ય કરીએ છીએ, તેની સાથે આપણું પોતાનું પણ
ખર્ચું થતું જ આવે છે. એની સાથે એ પણ સમજાતું આવે છે કે,
બીજાને નુકસાન કરવામાં આપણે પોતાની જાતને પણ
અવરૂચ નુકસાન કરીએ છીએ. વળી આ વાત પણ અનુભવા-
તી આવે છે કે, જે મનુષ્ય સ્વાર્થી હવન આપે છે, તે તો આવ
સહુ-નિરક્ષ હવન આપે છે અને વિશાળ હવનનો તેને ખ્યાલ જ
હોતો નથી. બીજી તરફ જે મનુષ્ય બીજાની સેવામાં પોતાની
જાતને બુદ્ધી વગર છે, તેનું હવન બહુ જ વિશાળ તથા બધા બનતું
જાય છે અને તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિને થતા આનંદ, સુખ કે ઉચ્ચ
અનુભવનો તેને પણ કાળ મળ્યા કરે છે. કારણ કે તેનું હવન
હવે સમગ્ર હવનના એક ભાગરૂપ બનેલું હોય છે.

ખરી સેવાના સંબંધમાં બીજા પણ એક-એ જોડા અત્રે જરૂર-
ના છે. એક દિવસે કોઈ મંદિરના દરવાજા આગળ એક લંગડો
બેઠો બેઠો બીજા માગતો હતો. બીજાઓની પેઠે માત્ર એકાદ દિવસ
આલે એટલું નાણું આપીને બીજે દિવસે પાછો તે ને તે પરત્ર
સ્થિતિમાં તેને રાખી મૂકવાને બદલે પીટરે તેને નીચેના શબ્દો
કહીને તેની ખરી સેવા બતાવી કે “મારી પાસે રૂપું કે સોનું
નથી; પણ જે કંઈ છે, તે તને આપું છું” એમ કહીને તેણે તેનું
લંગડાપાણું દૂર કર્યું. પીટરે આ પ્રકારની તેને મદદ કરીને તેને
એવી સ્થિતિમાં મૂક્યો કે જેથી તે પોતાની જાતને મદદ કરી શકે-
સ્વતંત્ર રહી શકે. મનુષ્ય પોતાની જાતને મદદ કરતા થાય એ
પ્રકારની તેને મદદ કરવી, એજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માનવસેવા છે;
કેમકે પૈસા વગેરેની સીધી મદદ ઘણીવાર તેને કલટો નિર્બળ બ-
નાવનારી થઈ પડે છે; માટે દરેક સંયોગો વિચારીનેજ વર્તવું ઘટે
છે. મનુષ્યને પોતાની જાતને મદદ કરતો કરવો, તેને પોતાનાજ
પગપર ઉભો રહેતો કરવો, એમાંજ તેનું ખરું હિત સમજવાનું છે.

મનુષ્યને તેની પોતાની જાતનું જ્ઞાન મેળવવામાં
સહાય આપવી અને તેમાં પણ તેનાથી અજાણી રહેલી
તેની પોતાની શક્તિઓની તેને અહિતી આપવી; એના
જેવો માનવસેવાનો બીજો ઉત્તમ માર્ગ નથી.

પરમાત્માના સાથે તેનું પે તાનું વ્યક્ત છે એ જ્ઞાની જાણે છે. આપણી ને પરમાત્માના વચ્ચે જાણનાં દુરસ્થિતી કાન પુરતો મુકનાં શીખે. કે જે રહેને કૃત્વથી શક્તિઓ તેના તન-મનમાં પ્રવેશી શકે.

આપણા જ્ઞાનેક આમાનિક પ્રશ્નનું દુષ્કારી નિરાકરણ જાણું નહીં, પણ જો આ પ્રશ્નને સચેતે દોઢો વિગેષ વિગેષ જાણના જાય જ્ઞાને જમલમાં મુકના જાય તો મહેશ્વરી કો આમાનિક પ્રશ્નોનો નિર્ણય આપી શકે અને આ પૃથ્વી સર્વસમાન થઈ શકે.

પ્રકરણ ૫ મું

જ્ઞાન અને પ્રતિભા

પરમાત્મા અનુપમ સુખ અને જ્ઞાનના અપૂર્વ ભંડારરૂપ હોવાથી જેટલા પ્રમાણમાં આપણે તેની સાથેનું આપણું એક્ય ચિંતવીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણા જાતકરણમાં પણ તે જ્ઞાન અને સુખનો પ્રવાહ વહેવા લાગે છે; અને આપણે વિચિના મૂળસ્વરૂપ તે પરમાત્મતત્ત્વ તરફ સત્તર જઈ શકીએ છીએ અને પરિણામે મનુષ્યજાતિના મોટા ભાગને જે પરમાત્મતત્ત્વ રહસ્યરૂપ લાગે છે, તેનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આ અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન અને અલૌકિક પ્રતિભાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે તે દિવ્ય પરમાત્મતત્ત્વમાં આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ; અને માત્ર પુસ્તકો કે મનુષ્યોપરજ આધાર નહિ રાખતાં પાતાના અંતર તરફ વળવું જોઈએ; કે જ્યાં તે જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા વિશેષભાવે વિરાજમાન છે. આવા મનુષ્યને કાંઈ શંકા ઉપજે તો તે વિષે પણ તેણે તે અંતર્યામી પરમાત્માનેજ પૂછવું જોઈએ. કારણ કે પ્રશ્ન કહે છે કે 'તેઓ પૂછી રહે તે પહેલાંજ હું જવાબ આપીશ.'

આ પ્રમાણે જ્યારે જ્ઞાનના એ અનંત મૂળ તરફ આપણે વળીએ છીએ, ત્યારે આપણે અશુક વ્યક્તિ કે સંસ્થા કે પુસ્તકોના સુક્ષ્મ રહેતા નથી. અલગતા, એ બાહ્ય પદાર્થોદ્ધાર આવતો સત્યનો પ્રકાશ ઝીલવાને આપણે આપણા જ્ઞાન ઉધારા રાખવા ખરા, પરંતુ

એ સર્વને સનના મુકરૂપે નહિ, ગળવાં સામનરૂપે જ ગળવાં જોઈએ. વરતુરૂં રમ્યા, મરતા અને મેવરપનો વિધિ બાલ આધસોદાસ બાવી સકારે; પણ મેવરવાની વરતુ તો મુક આપણા અંતરમાં રહેલી છે.

“સત્ય આપણા અંતરમાં રહેલું છે, બહારથી આવતું નથી. જોકેનેક પ્રાણી-પદાર્થમાં એક મુખ મંગળિંદુ રહેલું છે, જ્યાં સત્ય તેના પૂર્ણસ્વરૂપમાં વસે છે.”

એક મંત્રીર અને સત્ય શિશુજી એ જ કે “તારી જાતપ્રત્યે તું આવેા રહેજે” અને ‘તારા અંતઃકરણને કદી ઠગતો નહિ.’ કારણ કે તે અંતઃકરણકાજ ઇશ્વરી અવાજ તને સાંભળાઈ શકે તેમ છે. એ અંતઃકરણ આપણને અને જગતમાંના પ્રત્યેક પ્રાણીને પ્રકાશ આપનારો આંતર-દીપક છે, આંતર-પ્રતિભા છે, આત્માનો પવિત્ર અવાજ છે અને પ્રભુનાં પરમ ક્ષિતકર આદેશ છે. જો તું તે આદેશ અને અવાજપ્રત્યે અભિમુખ અને શ્રદ્ધાવાન રહીશ તો તે નિરંતર તને ઉપદેશ આપ્યા કરશે કે “સીધો માર્ગ આ રહ્યો આ પ્રમાણે આદ્યા કર.”

હરેક ધર્મના અંધોમાં જણાવેલું છે કે, અમુક અમુક નિશાસુ-ઓને અને પવિત્ર મનુષ્યોને કેટલોક અનુભવ મળ્યા પછીજ તેમના અંતરમાં એ ‘ધીમો અને શાંત’ આંતરનાદ સાંભળાતો. આ અવાજ તેમના અંતઃકરણનો લાગે છે; પણ ખરું જોતાં અંતઃકરણ મારફતે પ્રભુજ તેમને એ ઉપદેશ આપતો હોય છે. જો આપણે પણ એ ‘ધીમો અને શાંત’ અવાજને અનુસરીને આપણું જીવન ગાળીશું, તો તે આપણને વધારે સ્પષ્ટતાથી સાંભળાવા લાગશે; અને સાથે ચાલનારા બાહ્ય લોભિયાની પેઠે આપણને સીધે માર્ગે દોરવશે. આ પ્રમાણે જનવામાં મોટામાં મોટી અડચણ એજ હોય છે કે, આપણે તે અવાજને સાંભળતા નથી યા સાંભળવા માગતા નથી, અથવા સાંભળીએ છીએ તો તેને અનુસરતા નથી. આ પ્રમાણે આપણા પોતાનાજ ઘરમાં ફાટફેટ છે. આપણે ઘડીકમાં આ બાળુ તો ઘડીકમાં બીજી બાળુ જે આઈએ છીએ, તેથીજ કોઈ પણ બાળતમાં સફળ થઈ શકતા નથી; અને સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ની પેઠે આપણી અવદશા થાય છે.

મારો એક મિત્ર આ આંતરિક અવાજને યથાર્થ સાંભળે છે; તરતજ તે અવાજના સૂચન પ્રમાણે વર્તે છે એ અવાજ પણ તેને

એવી રીતે દોરવે છે કે તેને હાથે યોગ્ય વળતે, યોગ્ય રીતે અને યોગ્યજ કામ થાય છે. અને કદાપિ તે અંશયદશામાં હોતો નથી.

પણ આ સ્થળે કોઈ શંકા કરે કે “અંતઃપ્રેરણા પ્રમાણે-અંતરના અવાજ પ્રમાણે ચાલવું, એ કોઈ વળતે નુકસાનકર્તા પણ ન નિવડે ? ધારો કે, એ અંતરનો અવાજ આપણને કોઈનું નુકસાન કરવા સૂચવે તો ?”

આ શંકાનો એજ ઉત્તર આપી શકાય કે, આવી ભય રાખવાનું કશુંજ કારણ નથી. કારણ કે અંતઃકરણદ્વારા જાણતો પ્રભુનો અવાજ-કોઈનું પણ નુકસાન કરવા તરફ અથવા તો સત્ય અને ન્યાયના ઉચ્ચ ધોરણ વિરુદ્ધ કોઈને દોરવતોજ નથી. છતાં જો કોઈ વાર તમને એવોજ વિચાર આવે, તો નક્કી સમજજો કે, તે અંતઃપ્રેરણાથી પરમાત્માનો અવાજ નથી, પણ તમારા હૃલ્લોક સ્વભાવ તરફનું સૂચન છે.

મનુષ્યને જ્યારે ચોતાના વ્યક્તિત્વનું ખરું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારેજ તેનામાં ખરું જ્ઞાન અને અંતઃપ્રેરણા જાગૃત થાય છે; અને જ્યારે તેને અનંત ચેતન્ય સાથેના ચોતાના ઐક્યનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારેજ તેને આત્મચેતન્યનું જ્ઞાન થાય છે; અને જે છુપાં રહી રહ્યો પ્રથમ નથી સમજતાં હોતાં તે આવું જ્ઞાન યતાં ખુલ્લાં થઈ જાય છે. અંતરમાંથી શક્તિઓ પ્રકટ કરવાનો આજ માર્ગ છે, ખરેખરી કેળવણીનો આજ પ્રકાર છે.

અનંત ચેતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માનો અવાજ સાંભળવાને જો આપણે હૃદયનાં દાર ખુલ્લાં રાખીશું તો જાણવાયોગ્ય સર્વ જાણતો આપણને સ્પષ્ટ થતી ચાલશે; અને આપણા ચોતાના સ્વરૂપ ઉપરાંત વસ્તુમાત્રનું ખરું સ્વરૂપ આપણે પીછાછી શકીશું.

કુદરતમાંકોઈ નવા તારાઓ, નવીન નિયમો કે નવીન શક્તિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી; પરંતુ અનંત જ્ઞાનમય પરમાત્મા તરફ આપણા હૃદયનાં દાર ખુલ્લાં રાખવાને લીધે પ્રથમ નહિ જણાયેલા તારાઓ, નિયમો અને શક્તિઓના અસ્તિત્વનું જ્ઞાનજ મેળવી શકીએ છીએ. એક રીતે આ પ્રમાણે મેળવેલું જ્ઞાન આપણે માટે નવું પણ કદી શકાય. કેમકે પરમાત્મતત્ત્વ સાથેનું તેમજ વસ્તુમાત્ર સાથેનું આપણું ઐક્ય પ્રથમથીજ હોવા છતાં આપણે માટે તો એ જાણનાની માહિતી નવીજ હોય છે. આ પ્રકારનું યથાર્થ જ્ઞાન યથા પડી આપણને જમતની પળે પળે ખદલાતી વસ્તુસ્થિતિઓપર

સત્યની સામે પોતાના હૃદયનાં દાર ળંધ કરે છે; ત્યારે વિશ્વ-
વ્યાપક નિયમ પ્રમાણે તે વ્યક્તિ તરફ 'સંપૂર્ણ સત્ય' ત્યાં આગળ
આવી શકતું નથી. જ્યાંથી પણ સત્ય આવે ત્યાંથી તેનો સ્વીકાર
કરવા માટે જે મનુષ્ય પોતાના હૃદયનાં દાર પૂરેપૂરાં ખુલ્લાં રાખે છે,
તેનાજ તરફ તે મહાન નિયમ પ્રમાણે સર્વ સ્થળેથી અને સર્વ
દિશાઓમાંથી સત્ય વહેવા લાગે છે. અને તેને પરિણામે તે મનુષ્ય
પોતે પણ પૂરો સ્વતંત્ર બને છે. કારણ કે સત્યજ એવી અલો-
કિક વસ્તુ છે કે સર્વ પ્રકારે આપણને સ્વતંત્ર બનાવે છે.
આથી ઉલટા પ્રકારવાળો પ્રથમ વર્ણવેલો મનુષ્ય તો ણિયારો
બંધનમાં જ પડ્યો રહે છે, કારણ કે તેણે સત્યને આમંત્રણ પણ
આપ્યું નથી; અને માર્ગ પણ આપ્યો નથી. જ્યાં સત્યની ઈચ્છા
અને સ્વીકાર માનપૂર્વક થતાં નથી, ત્યાં તે પાણુ જતું નથી.

જ્યાં સત્યને માન અને સ્થાન મળતું નથી, ત્યાં સત્યની સાથે
રહેલા આશીર્વાદો-અનેકવિધ લાભો પણ આવી શકતા નથી. ઉલટું
તેને ઠેકાણે શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક જડતા, રોગ અને
જન્મ-મરણજ રહ્યા કરે છે. ટોઈ મનુષ્ય સ્વતંત્રપણે અને કશા પણ
બંધનવિના સત્યને શોધતો હોય તેને જો ટોઈ અટકાવે તો તેવો
માણસ ચોર અને લૂંટારા કરતાં પણ વધારે અધમ અને ત્યાગ કરવા
ચોગ્ય છે. કારણ કે તે ણીજ મનુષ્યની ઉન્નતિમાં વિશ્વ નાણીને
તેને મોટું નુકસાન કરે છે.

પ્રભુનું સત્ય એટલું તો વિશાળ, મહાન અને ભવ્ય છે, કે
ટોઈ પણ ધર્મ કે વ્યક્તિ તેનો એકદુશ્ચુ ઈજરો લઈ શકે નહિ.
જગતમાં ધર્મોપદેશક અનેક મળી આવશે; પરંતુ ખરો ઉપદેશક
'બીજાઓએ અમુકજ માનવું જોઈએ' એવો આગ્રહ કરી પણ કરશે
નહિ. ખરો શિક્ષક તો શિષ્યને તેના પોતાના સંબંધી તેમજ
તેની આંતરશક્તિઓસંબંધી ખરા જ્ઞાનમુખી લાવી મૂકે છે, કે જેથી
તે શિષ્ય સત્યનું ખરું સ્વરૂપ પોતાની મેજેજ આગળ વધીને
અનુભવી શકે.

એકદેથી શિક્ષકોમાં સ્વાર્થ, અહંકારવૃત્તિ અથવા એકિક
લાભની તૃષ્ણા નહોતી હોય છે. અને તેથી તે સંપૂર્ણ સત્ય પોતા-
નિવાય બીજા ટોઈ પાસે નથી એવો ખાટો દાવો રાખવાવાળો
ધર્મીધ, સૂખ અથવા કપટી માણસ હોય છે.

એક દેહો એક દેહમાં રહેતો હોય અને એ દેહની બહાર

તે કોઈવાર નીકળ્યોજ ન હતો. એક દિવસ સમુદ્રમાં જોનાર દેડકો
એ કૂવામાં આવ્યો. કૂવાવાળા દેડકાને તેને પૂછ્યું કે “તને કોણ
છે ? અને ક્યાં રમે છે ?” તેણે કહ્યું કે “હું સમુદ્ર જાનિનો દેડકો
હું અને સમુદ્રમાં રહું છું.”

“સમુદ્ર ! સમુદ્ર એટલે શું ? તે ક્યાં છે ?”

“સમુદ્ર એટલે પાણીનો અમાધ જગ્યા અને તે અદીધી
દૂર પશુ નથી.”

“તમારા સમુદ્ર કેવડોક મોટો છે ?”

“અહા ! જાડુંજ મોટો !”

પાસે પડેલા પથ્થર જતાવાને પૂછ્યું કે “શું આના જેવડો ?”

“આરે જોનાથી તો ઘણોજ મોટો.”

જે પાટીઆ ઉપર તે બંને ઉભા હતા તે પાટીયું જતાવાને
પૂછ્યું કે “શું આના જેવડો ?”

“આરે એ ક્યાંને તે ક્યાં ? એ તો ઘણોજ મોટો.”

“ત્યારે જોનાથી તે વળી કેવડોક મોટો હોય ?”

“માઈ ! જે સમુદ્રમાં હું રહું છું તે તો તારા આ આખા કૂવા કરતાં
પણ ઘણો વધારે મોટો છે, તારા કૂવા જેવડા લાખો કૂવા તેમાંથી
બરી લીધા હોય તોપણ તે સમુદ્ર જરાય ઉણો ધાય તેમ નથી.”

“ઢાંગ ! ઢાંગ ! તું કોઈ જાડો કપટી અને જૂઠો જણાય છે !
મારા કૂવામાંથી આવ્યો જા, જા આવ્યો જા. તારા જેવા ગરબી-
દાસનું મારે કામ નથી.”

શાસ્ત્રો કહે છે કે “તમે સત્યને જાણ્યો કે તરતજ તે સત્ય
તમને સ્વતંત્ર બનાવશે.” જો સત્ય સામે તમારાં હૃદયદાર બંધ
રાખ્યો—તમારા માની લીધેલા સંકુચિત વિચારોને પકડી રા-
ખ્યો તો તે વિચારો તમને મૂર્ખા અને અવિચારી બનાવશે. યુદ્ધિના
વિષયો લાગીને ગર્વિષ્ઠ થયેલા ઘણા મનુષ્યોને ઉપહું કથન લાગુ
પડે તેમ છે. ગાંડપણ અથવા મૂર્ખતા એટલે માનસિક વિકાસનું
અટકવું તે. ગમે તે કારણસર જે મનુષ્યો સત્યની સામે—એટલે
ખરે કહીએ તો પોતાના વિકાસની સામે—પોતાના હૃદયનાં દાર
બંધ કરી બેસે છે; તેઓને ગાંડાના નામથી નથી જોલાવવામાં
આવતા, તોપણ વસ્તુતઃ તેઓ ગાંડાજ છે. અમુક વ્યક્તિ, અમુક
પુસ્તક કે અમુક સંસ્થા તરફથી અમુક વાત જણાવવામાં આવે છે
તેટલાજ માટે તે ખરી હોવી જોઈએ, એમ જે કોઈ વગર વિચારેજ

માની બેસે છે, તેના માનસિક વિકાસ અટકી જ પડે છે.

જે મનુષ્યો આંતરિક પ્રકાશને અગત્યનો સમજી તેને વધારવાનો શ્રમ લેવાને બદલે બાહ્યસાધનો ને બાહ્યચારોમાં જ વળત ગાળ્યા કરે છે, તેઓની પણ ઉપર પ્રમાણે જ સ્થિતિ થાય છે. માટે નિર્ભય અને દૃઢવ્રતધારી વૉલ્ટ વિંટમેનની સાથે આપણે પણ એમજ કહેવું જોઈએ કે—

“આજ પળથી હરેક પ્રકારની મર્યાદા અને બંધનોથી મારા અંતરાત્માને સ્વતંત્ર માનું છું. મારી ઇચ્છા પ્રમાણે જ હું ચાલીશ. કેમકે મારી જાતનો હું જ સર્વથા અને સંપૂર્ણ સ્વામી છું. બીજાઓના કથનનો વિચાર કરીશ અને યોગ્ય લાગતાં ગ્રંથો પણ કરીશ. પરંતુ એમ કરીને કોઈનો તાબેદાર નહિ રહું પણ મને મર્યાદામાં રાખનારી સર્વ હદો અને મર્યાદાઓથી હું સાવ છૂટો થઈશ.”

‘ઈશ્વરનું અમર્યાદિત સત્ય સર્વને માટે એકસરખું ખુલ્લું છે.’ એ વિચારથી આપણને અતિશય આનંદ થવો જોઈએ. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સત્યને શોધે છે અને તેને મેળવવા માટે હૃદયનું દ્વાર ખુલ્લું રાખે છે, તેટલા પ્રમાણમાં સત્ય પણ તેના હૃદયમાં આવશ્યક સ્થાન લે છે.

જગતમાં જે કંઈ આપણે માટે જાણવા યોગ્ય છે તે સર્વ, એ સત્યને—એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનો નિયમ જાણવાથી અને તેને વિવેકપૂર્વક અમલમાં મૂકવાથી—અવશ્ય જાણી શકાય છે અને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જો એ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરતાં આવડે તો પછી જગતમાંની સર્વ વસ્તુઓ આપણી પોતાની જ છે, એમ નક્કી સમજીશું.

આપણા અંતરમાં એક એવું મધ્યખિંદુ રહેલું છે, કે જેનામાં આપણે માટે લાયક થઈ પડે તેવી કોઈ પણ વસ્તુ-સ્થિતિને પોતા તરફ ખેંચવાનું અગાધ સામર્થ્ય રહેલું છે.

આપણા જીવનમાં જ્યારે પણ એવા પ્રસંગ આવે કે જે વળતે શું કરવું અથવા કયો માર્ગ સ્વીકારવો એ આપણને ન સમજાય, ત્યારે નક્કી સમજવું કે, તેના દોષ અ. પાણુ પોતાનો જ છે.

જો દોષનું મૂળ અ. પણુમાં જ રહેલું હોય તો તેના પ્રતીકાર પણ આપણામાંથી જ જવી આવશે. જો અ. પણું બીજાના જીવન રહીએ અને આપણી અંદર રહેલા પ્રકાશ અને શક્તિઓનું જો આપણને જ્ઞાન રહ્યા કરે, તો અનુકૂળ સમયે શું કરવું એવા સંશયને

પ્રસંગજ આવે નહિ. કેમકે અંતરાત્માનું તેજ સર્વદા પ્રકાશી રહેલું છે અને કોઈ પણ વસ્તુને આપણી અને તે પ્રકાશની વચ્ચે આડી ન આવવા દઈએ તોજ આપણે આપણું ખરું કર્તવ્ય બતાવ્યું છે, એમ સમજવું.

એક મહાન પુરુષ જેને આંતરપ્રકાશ મેળવ્યો છે અને અમુક પ્રસંગે શું કરવું અને કેમ કરવું, એવો સંશય ઉઠવાનો જેને પ્રસંગજ નથી; તે આ સંબંધમાં જણાવે છે કે “અમુક બાબતમાં કયો માર્ગ લેવો એવી જ્યારે તમને શંકા થાય અને માર્ગ-સૂચક બાહ્યસાધનોનો આશ્રય લેવાથી પણ માર્ગ જાહે નહિ, ત્યારે એ બાબત વિષે “તમારાં આંતરચક્ષુને જોવા દેજો અને આંતર-શ્રવણે દ્રિયને સાંભળવા દેજો.” આ સાદી, સ્વાભાવિક અને સુંદર ક્રિયા કોઈ પણ શંકા, તર્ક અથવા પ્રત્યેકસિવાય અરણ્યકિતપણે થવા દેજો. સમગ્રા વિકટ પ્રસંગે અને અસાધારણ શુભવસ્તુના સમયે આપણે આ એક સાદી સૂચનાને હૃદયમાં રાખવી જોઈએ કે “તારા ઓરડામાં દાખલ થા અને દારૂ બંધ કર.” શું આનો અર્થ એવો થાય છે કે, આપણે આપણા એક ખાનગી ઓરડામાં પેસીને અંદરથી તેને તાણું દેવું ? જો અર્થ એવોજ થતો હોય તો સર્વ મનુષ્યો આ શિક્ષણને અમલમાં મૂકી શકે નહિ. કેમકે પૃથ્વીપર કે હરિયાપર કે પર્વતપર તે શી રીતે અમલમાં મૂકી શકાય ? અને આ ધાર્મિક શિક્ષણ તો સર્વને માટે, સર્વકાળને માટે અને સર્વ સંયોગોમાં અમલમાં મૂકવા માટે છે.

એક અંતઃસ્ફુટણવાળો મનુષ્ય હતો. તેનું કામ કરવાનું મેજ જે હાલમાં પરચું રહેતું, ત્યાં ઘણા સદ્ગુહરથો પોતાનું વ્યાપાર-શુભંધી કામકાજ કરતા હતા અને મોટા સાહે વાતો પણ કરતા; પરંતુ તેની આસપાસ થતા અવાજોથી આ મનુષ્ય જરા પણ સંકોભ પામતો નહિ. પોતાને કોઈ પ્રશ્ન મહન લાગે, તે સમયે તે પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવાને આ આત્મશ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય તરતજ પોતાની આસપાસ માનસિક પડદો એવી રીતે નાખી શકતો હતો, કે જાણે તે એકાંતમાં જંગલમાંજ બેઠો હોય ! તે મૌન અને શાંત હશામાં પોતાના પ્રશ્નસિવાય કોઈ પણ જોતો કે સાંભળતો નહિ; અને જ્યાંસુધી તે પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર તેના અંતરમાંથી ન સ્ફરે, ત્યાંસુધી તેની તેજ ક્રિયાનિમાં બેસી રહેતો હતો. આને પરિણામે પોતાને મજતા જવાબમાં તે મનુષ્ય કદી પણ છેતરાતો ન હતો.

અંતરમાં સત્યનું દર્શન થાય તોજ હૃદયની ભૂખ ભાગે છે. કેમકે સત્યનું દર્શન થવું એ જંગલમાં અમૃતની વૃષ્ટિ થવાસમાન છે. અંતઃસ્ફુરણવાળા મનુષ્યને પોતાને જોઈતું આધ્યાત્મિક લોજન દરરોજ એ સ્ફુરણદ્વારા મળી આવે છે; પણ આ અંતઃસ્ફુરણને અમલ-અનુસરણ સત્વર થવું જોઈએ. એમાં વિલંબ થવાથી વચ્ચે પડદો આવી જાય છે અને જો મનુષ્ય તે અંતઃસ્ફુરણ પ્રમાણે આલવામાં વધારે ને વધારે વિલંબ કરતો ચાલે તો એવો પણ સમય આવે કે જ્યારે તેના મનમાં ખોટી ભ્રમણાઓ ઉફ્ફલવીને અંતઃસ્ફુરણની સાથે હલકી વાસનાઓ પણ લેળવી દે.

આ બાળતમાં આ સર્વમાન્ય નિયમ પણ સ્વીકારવો જોઈએ કે, સત્યને જાણવામાટે સત્યસિવાયની અન્ય સર્વ ઈચ્છાઓ ને દૂર કરો અને નિઃસંશય સત્ય જાણાયું કે તરતજ તે પ્રમાણે ચાલવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો. સત્યના જિજ્ઞાસુએ સત્યપ્રત્યેજ અનન્ય પ્રેમ રાખી તે સિવાયની બીજી કોઈ પણ ઈચ્છા ને સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ. જો આ પ્રમાણે યથાર્થ ચાલશે તો તમારો માર્ગ સ્વર્ગીય સત્યથી પ્રકાશિત થશે. આ પ્રમાણે તમારા અંતરમાં એ સ્વર્ગીય સત્ય પ્રકટયું, એટલે પછી બહાર તમારા આચરણમાં પણ એ સ્વર્ગીય પ્રકાશ તમને સત્યનેજ માર્ગ દોરવો શો. “અંદરના ચોરડામાં જવું” એનો અર્થ ઉપર કહ્યો તેજ છે. આનુંજ નામ સત્યજ્ઞાન, આનુંજ નામ સ્વર્ગનો પ્રકાશ અને આનુંજ નામ આત્માનો અવાજ સાંભળવો છે. મનુષ્યનું અંતઃસ્ફુરણ સ્વભાવથીજ એવું સ્વચ્છ અને દિવ્ય છે કે જેટલા પ્રમાણમાં તેની ઉપરનો મેલ દૂર કરીને પરમાત્માના તેજને ગ્રહણ કરવાને લાયક બનાવીએ તેટલા પ્રમાણમાં તેનાદ્વારા પ્રત્યેક વસ્તુ અને રહસ્ય જાણી શકાય છે. કારણ કે જ્યારે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ખીલે છે, ત્યારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ-બળને પ્રકારની ઈંદ્રિયોની શક્તિઓને અને મર્યાદાઓને તે ઓળંગી જાય છે. હકીકત આવી હોવાથી જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય એ આંતરિક સ્વચ્છતાથી અને દિવ્ય પ્રકાશથી દૂર રહે છે, તેટલા પ્રમાણમાં એ દિવ્ય દૃષ્ટિ, દિવ્ય આચરણ અને અલૌકિક રહસ્યો પણ તેનાથી દૂરજ રહે છે.

જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઈંદ્રિયો અને બુદ્ધિની મર્યાદાને ઓળંગી જઈએ છીએ અને પરમાત્માનો પ્રકાશ પામતા ચાલીએ છીએ, તેમ તેમ આપણને તે અંતર્યામીનો અવાજ વધારે સંભળાવા

લાગે છે; અને જો આપણે તે અવાજ પ્રમાણે વર્ત્યા જઈએ છીએ તો તે અવાજ પણ નિરંતર આપણને ખરોજ માર્ગ દર્શાવે જાય છે. જે કોઈ આ પ્રમાણે ઉત્તમ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને તેને આચરણ-અનુભવમાં ઉતારશે, તે મનુષ્ય મરણ પછીજ સ્વર્ગે જશે એમ નથી; પરંતુ અત્યારે, કાલે અને સદાકાળ તે સ્વર્ગમાંજ રહે છે.

આવી સ્વર્ગીય સ્થિતિ સર્વને માટે અને સદાને માટે પ્રુદ્ધી છે. ત્યારે પણ આપણે સત્ય માર્ગે વળીએ છીએ, ત્યારે આ સ્થિતિ પણ-જેવી રીતે પવન વાય છે અને પુષ્પ ખીલે છે, તેવી રીતે-આપણા તરફ આવી પહોંચે છે.

હા, જો વસ્તુસ્થિતિ કાંઈ ધનથી ખરીદાતી નથી કે તેની અમુક ક્યૂલ કિંમત નથી. તે તો એક એવી દ્રશ્ય છે, કે જેનો સાક્ષાત્કાર ધનિકે તેમજ દરિદ્રી, સેવક તેમજ શેક અને રાજા તેમજ રંક સર્વ કાંઈ કરી શકે છે; કેમકે પ્રત્યેક મનુષ્ય તેનો એકસરખો અને દ્વંદ્વદાર વારસ છે. જો એકાદ નિર્ધનને પણ તે સ્થિતિનો અનુભવ થાય તો તે એક રાજા કરતાં પણ વધારે જન્ય સ્થિતિમાં રહી શકે; અને વધારે ઉમદા જીવન ગાળી શકે.

જો તમારે પણ જો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, પૂર્ણમાં પૂર્ણ અને વિશાળમાં વિશાળ જીવન અનુભવવું હોય તો 'દિવ્ય પરમાત્મચેતન્યથી તમારે આત્મચેતન્ય બિન્ન છે' એ બૂલબરેલા-અસત્ય ખ્યાલને તુરંતજ દૂર કરો અને તેની સાથે તમારો અસેદ-એકતા હોવાના વિચારને કાયમ કરો, જેટલા વધુ પ્રમાણમાં તમે તે વિચારને વળગી રહેશો, તેટલા વધુ પ્રમાણમાં તમને પણ તેનો વિશેષ ને વિશેષ પરિવ્રથ થતો ચાલશે; અને જેમ જેમ એને અનુચિતું જીવન તમે ગાળતા ચાલશો, તેમ તેમ સર્વ દુઃખકારી વસ્તુઓ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવશે; અને તમને જે કાંઈ કામ કરવાનું પ્રાપ્ત થશે તે કોઈ પણ જાતના જન્ય કે સંકેત સિવાય કરી શકશે અને આવની કાલનો વિચાર આવ નહિ કરતાં કાલપરજ કરવાનું રાખશે. કારણ કે તમને પૂરેપૂરી ખાતરી થયેલી હોય છે કે, આવની કાલનો ચારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ખેતર તમને આવની કાલે મળી આવશે; અને તેથી આવની કાલ ન આવે ત્યાંનુધી નેની તમારે કદીજ કાળજી કરવાની જરૂર નથી.

જો મનુષ્ય હવેના જન્ય સિદ્ધાંતમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે, તો તે સિદ્ધાંત પણ તેને કદ પિ દેશે કેમકે નથી. મનુષ્યો અનિ-

સ્થિત-ક્રમગતી-શ્રદ્ધા રાખે છે તેથીજ પરિણામ પણ અનિશ્ચિત અને અસંતોષકારક આવે છે. પરમાત્મા કરતાં વધારે સત્ય, વધારે ઉત્તમ અને વધારે વિશ્વાસપાત્ર વસ્તુ આ સમગ્ર સંસારમાં બીજી કોઈ પણ નથી. જે સર્વલાયે તેને શરણે જાય છે. તેને તે દગો દે એવી તો કદપના પણ કેમજ લવાય? કેમકે તે તો ઉલટો તેને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપવાને અને પોતાની જરાજરનો જનાવવાને સદા આતુર હોય છે. માટે ગમે તે કામ કરતાં, ગમે તે સ્થિતિમાં, દિવસે કે રાત્રે અને સૂતાં કે જાગતાં મનુષ્યે પોતાની અને પરમાત્માની વચ્ચે રહેલા અભેદભાવને યાદ રાખીને તેનેજ અનુસરતું જીવન ગાળવું ઉચિત છે. જીવનનું ઉંડામાં ઉંડું રહસ્ય અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠજીવ એમાંજ રહેલું છે. માત્ર જાગૃતમાંજ એનો અભ્યાસ થઈ શકે છે એમ નથી. ઉંઘતાં પણ થઈ શકે. માટે ઉંઘના સંખંધમાં પણ આપણે આ સ્થળે કેટલીક જાણતો વિચારીશું, કે જેથી તે સ્થિતિમાં પણ આપણે બોધ અને પ્રકાશ મેળવી શકીએ.

નિદ્રાસમયે માત્ર સ્થૂલશરીરજ આરામ લે છે અને શાંત હોય છે, માનસિક શરીર તો પોતાની ક્રિયા કર્યાજ કરે છે. દિવસમાં-જાગૃત અવસ્થામાં શરીરને જે ઘસારો પહોંચે છે, તે ઘસારાને દૂર કરી શરીરને નવું જીવન આપનાર નિદ્રા છે. આ પ્રમાણે ઉંઘ એ નવું જાગ આપવા માટે કુદરતે કરેલી ગોઠવણ તરીકે છે, તેથી જો ઉજાગરા કરવામાં આવે અથવા શરીરને જોઈતી નિદ્રા ન મળે અને આ રીતે શરીરને દિવસમાં પહોંચેલી હાનિનો ઉંઘદ્વારા પૂરતો જાહેલો ન આપવામાં આવે તો પછી શરીર ધીમે ધીમે ઘસાતું જાય છે, નિર્જાળ બને છે અને એવી સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારના રોગને શરીરમાં પ્રવેશ કરવો સુગમ થઈ પડે છે.

આપણે હાલ શરીરોનો જે ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રકારના ઉપયોગ સાફ આપણને તે આપવામાં આવ્યાં છે. એનો આપણે એ ઉત્તમ ઉપયોગ કરી જાણતા નથી, તેથીજ એ શરીરો આપણાં નોકર મટીને માલિક બની બેઠેલાં હોય છે; એટલે પછી જેમ જેમ આપણને આપણા મનની તથા આત્માની ઉચ્ચ શક્તિઓનો ખ્યાલ આવતો જાય છે, તેમ તેમ એ અવળી સ્થિતિ ફેરવાતી જઈને આપણાં ઉચ્ચ તત્ત્વોજ એ જડ શરીરપર અમલ કરવા લાગે છે અને શરીરમાં ઘુસી ગયેલાં હલકા પ્રકારનાં પર-
ણાણુઓ ખરવા માંડે છે તથા શરીર વધારે સૂક્ષ્મ અને વધારે લગ્ન

આવે ત્યાં આપણે જઈ શકીએ, અને આપણને થયેલા અનુભવોનું જ્ઞાન આપણે જાગીએ ત્યારે આપણા સ્થૂલ મગજમાં પણ લાવી શકીએ. આ ગમે તેમ હોય તો પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, સામાન્ય મનુષ્યોને નિદ્રાસમયે જે પ્રકાશ, જ્ઞાન અને જોધ મળી શકતાં નથી, તે આ જાળતના અભ્યાસીઓ મેળવી શકે છે.

શરીર નિદ્રાધીન હોય, ત્યારે પણ અંતરાત્મા કામ કર્યા કરે છે; તો પછી ઉંઘવાના સમયે-શરીર આરામ લેતું હોય ત્યારે પણ તેનો પ્રકાશ મળ્યા કરે અને તે પ્રકાશની છાપ જગત સ્થિતિ-માં પણ મગજ પર પડી શકે તેમ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જાગી શકે તેમ છે અને કેટલાક પુરુષોએ તે કામ લાલદાયક રીતે કર્યું પણ છે. ઘણી વાર અંતરાત્મા તરફનો ઉચ્ચ સંદેશો એજ રીતે મળે છે. આમાં અસ્વાભાવિક દશુંજ નથી. કારણ કે જાદુ-જગત સાથેનો સંબંધ નિદ્રાસમયે બંધ થયેલો હોવાથી આંતરદુનિયા તરફનું સ્ફુરણ આવવાનો એ સમયે જાહેર સંભવ રહે છે. મારા કેટલાક મિત્રો આ રીતે ઉંઘમાં ઘણું કામ કરી શકે છે અને પોતાના ઇષ્ટ વિષયમાં ઘણો પ્રકાશ મેળવી શકે છે.

સૂવા જતી વખતે મનમાં અમુક સમયે ઉઠવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવાથી તેજ સમયે ઉઠી શકાય છે, એ વાત તો ઘણાના અનુભવ-ની છે. એક સ્ત્રી એક પત્રના ઉપતંત્રીનું કામ કરતી હતી. એક વખતે તે પત્રના અધિપતિએ તેને અમુક વિષય પર એક લેખ લખીને સવાર-માં તૈયાર કરી રાખવા કહ્યું. વિષય ઘણો ગહન હતો અને તેમાં ઘણા મુદ્દાઓના જ્ઞાનની જરૂર હતી; પરંતુ તે વિષયમાં તેનું જ્ઞાન ઘણું અપૂર્ણ હતું અને આથી તે સંબંધી પુસ્તકો વાંચીને માહિતી મેળવવા જેટલો સમય ન હતો. આથી તે સ્ત્રી રાત્રે લખવા બેઠી, પરંતુ તેની કલમ ચાલી નહિ. વિચારવગર કલમ કેવી રીતે ચાલે? અસ્તુ. નિષ્ફળતા સિવાય બીજું કંઈ તેને જણાયું નહિ. છેવટે થાકીને તેણે ઉંઘવાનોજ વિચાર કર્યો અને એ વિષયના સંબંધમાં પોતાને જે માહિતી હતી તે વિચારમાં જોડવી પોતાને તે સંબંધી વિશેષ માહિતી ઉંઘમાં મળે એવી લાવના અને એજ વિષયનો વિચાર કરતી તે સૂતી અને જાગનિદ્રામાં પડી. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠતાંજ રાત્રિનો વિષય તેને યાદ આવ્યો. તે થોડીક પછી જ્ઞાન પડી રહી, તે વખતે એ વિષયનો આખો લેખ લખાયેલો તેની દૃષ્ટિ આગળ તૈયાર હોય એમ તેને લાગ્યું. તરતજ તે મનવડે એ લેખ વાંચી ગઈ અને

હડીને હુમરાં બદલ્યા સિવાયજ કશમ લઈને કાગળપર તે ચીતરી દાઢયો ! તાણે કોઈ લખાવતું હોય અને પોતે લખતી હોય એમજ એ લેખ તેણે લખી નાખ્યો હતો.

અમુક જાળતપર મન ત્યારે તણીન ચયું હોય, ત્યારે જો તેને બીજી જાળતનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર ન પડે તો તે તેની તેજ જાળતનો વિચાર કર્યા કરે છે; અને ઉંઘમાં શરીર શાંત હોય ત્યારે પણ મન અને અંતરાત્મા કામ કર્યા કરતાં હોવાથી ઉંઘવા જતી વખતે જો મનને અમુક વલણ આપવામાં આનું હોય તો મન તે જાળતપર ઉંઘમાં પણ વિચાર કર્યા કરવાતું, અને પ્રાતાઃકાળમાં પોતાના અનુભવોની રચૂલ મગજપર પણ છાપ પાડી દેવાનું. કેટલાકે મનુષ્યોનાં મગજપર આ છાપ ઘણી ત્વરાથી પડે છે, ત્યારે કેટલાકને લાંબે કાળે આ જાળતમાં વિનય મળે છે; પરંતુ શાંત રીતે સ્વનત પ્રયાસ કરવાથી આ શક્તિ પણ પ્રાપ્ત તો થાય છેજ.

ગત નિર્વરકામ કરતું રહે છે અને પોતાના સમાન વિચારોને પોતાના તરફ આકર્ષવાની તેનામાં શક્તિ હોવાથી, આપણે ઉંઘવા પહેલાં જેવા પણ વિચારો કરવાની ટેવ પાડીએ તેવાજ વિચારો તે ઉંઘમાં પણ પોતાના તરફ ખેંચી શકે છે. આથી આપણે આપણી જાતને જેવી પણ માનસિક સ્થિતિમાં મૂકવા માગતા હોઈએ, તેવી સ્થિતિમાં મૂકી શકીએ અને ઉંઘમાં પણ તે સંબંધી ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમ છીએ.

જાગ્રત અવસ્થા કરતાં નિદ્રાવસ્થામાં આપણી આંતરશક્તિઓ પ્રદાશ મેળવવાને વધારે લાયક હોય છે; તેથી આપણે ઉંઘમાં પડીએ, તે પહેલાંતા થોડા વખતદરમિયાન મનના વિચારો કેવા રાખવા તે સંબંધમાં આપણે જાલુજ સંજાળ રાખવાની જરૂર છે અને તે જાળત આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. આપણે જો તેના નિયમો સમજી લઈને તે પ્રમાણે વર્તીએ તો જાગ્રત અવસ્થાથી પણ વધારે લાભ એ નિદ્રાવસ્થામાં મેળવી શકીએ.

આ જાળતના અન્યાસીએ પોતાનો અનુભવ આ પ્રમાણે જણાવે છે કે, અમુક જાળતમાં પ્રકાશ અથવા માહિતી મેળવવાની તમને જરૂર હોય તો હોય-દાખલાતરીકે અમુક બે માર્ગમાંથી કયો માર્ગ મફત કરવો તે જણવું હોય-ત્યારે પ્રથમ તો તમે ઉંઘવા પહેલાં સ્વપ્ન પ્રાણીમાત્ર તરફ દ્રમ અને મુલેન્દાનો લાગણીથી તમારા મનને જરી રે. કેમકે એ પ્રમાણે કરવાથી તમે

તમારા મનને શાંત બનાવો છો અને બહારથી પણ તેવીજ શાંત સ્થિતિ તમારા તરફ આકર્ષાઈ આવે છે.

પ્રથમ ઉપર પ્રમાણે શાંત સ્થિતિમાં આવ્યા પછીથી અમુક જોઈતો પ્રકાશ અથવા માહિતી મેળવવાને માટે તમે અન્યથા અને શાન્તચિત્તથી દૃઢ ઇચ્છા કરો અને તે મળશે કે નહિ એવી શંકાને મનથી દૂર કરો; (કારણ કે શાંતિ અને શ્રદ્ધામાંજ તમારું બળ રહેલું છે) તથા દૃઢતાથી માનો કે, તમે જાગશે ત્યારે તમને ઇચ્છેલી માહિતી અથવા પ્રકાશ મળીજ શકશે. એ પછી નિદ્રામાંથી જાગો ત્યારે બાહ્યજગતની પ્રવૃત્તિઓ તમારું મન આકર્ષે તે પહેલાંજ તમારો અંતરાત્મા તમારા મગજપર જે છાપ પાડે તે શ્રદ્ધા કરવાની સ્થિતિમાં થોડી વાર પડી રહો; અને તે પ્રકાશ અથવા માહિતી તમને મળે કે તરતજ વિનાવિલંબે તે પ્રમાણે ચાલવાને તત્પર થાઓ. જેટલા પ્રમાણમાં તમે એ અંતરના અવાજને માન આપીને તે પ્રમાણે વર્તવા માંડશો, તેટલા પ્રમાણમાં તે અવાજ પણ તમને વિશેષ અને વિશેષ બળથી પોતાનો પ્રકાશ આપ્યા-કરશે.

તમે નિઃસ્વાર્થ હેતુથી કે ગમે તો તમારી તંદુરસ્તી અને બળ વધારવાના હેતુથી તમારી માનસિક શક્તિઓ ખીલવવા માગતા હશો; પરંતુ જો તમે તેને અનુકૂળ તમારા મનની સ્થિતિ રાખશો તો અમુક શક્તિઓની સાથે તમે સંબંધમાં આવશો; તે શક્તિઓ તમારામાં કામ કરવા લાગશે અને તમારું ધારેલું પરિણામ લાવી આપશે, એ વાત નક્કીજ છે. તમારી ઇચ્છાઓને જરા પણ સંકોચ કે સંશયવિના મનવટે કે મુખથી શબ્દોમાં પ્રકટ કરવાથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વમાં તમે એવી ધ્રુવરીઓ ઉત્પન્ન કરો છો, કે જે કોઈ પણ સ્થળે પોતાની છાપ પાડે છે; અને ખીજી શક્તિઓને જાગ્રત કરીને તેમજ ખીજી શક્તિઓની સાથે મળી જઈને તમારી ભાવનાઓને સફળ કરે છે. જે મનુષ્ય આ બાળતના ઉચ્ચ નિયમે અને શક્તિઓને અનુકૂળ રહીને વર્તે છે, તેનાથી કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિતિ દૂર રહી શકતી નથી. પોતાની અંદર રહેલી શક્તિઓને જે જાણે છે અને જે તેના સ્વરૂપયોગ કરે છે, તે મનુષ્યની સર્વ ભાવનાઓ ફળિયત થતી ચાલે છે.

કંઈવા જતી વખતે જેમ જેમ તમે પ્રેમના, શુભચિંતા અને શાંતિ તથા સંપત્તિ વિચારો ચિન્તન વહેરાવો રહેશો, તેમ તેમ તમારી નિદ્રા વધારે શાંતિમય, સુખકર અને બળવર્ધક થશે; અને

તમારી શારીરિક, માનસિક આધ્યાત્મિક શક્તિ વધતી જશે.

મારો એક મિત્ર કે જે તેનાં મનુષ્યજનિપ્રત્યેનાં બધાં કામો માટે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, તે જણાવે છે કે, ધાર્મી રહે તે આધ્યાત્મિક એકાએક જગી ઉઠે છે અને તેજ સમયે તેના મન આગળ વિજયીના અગકાશની પેઠે તેને કરવા યોગ્ય કામની રૂપરેખા અથવા યોજના તરી આવે છે. આંતરકુદરતને અદબ કરવાની રિયનિમાં તે આંતર પદ્ધતિ રહેતો હોવાથી તે યોજનાને વિજયી રીતે પાદ ઠાવવાની સુક્તિ પણ તેના આગળ એજ રીતે પ્રકટ થાય છે અને તેને અમલમાં મૂકીને જગતને હેરાત પમાડે તેવી યોજનાઓ, કે જેનો તેને બીજી કોઈ રીતે જ્યાં પદ્ધતિ આવી શક્યો ન હોય તેને તે આગ્રહ કરી શકે છે અને તેમાં વિજય એળવી શકે છે. તે ઉચ્ચ નિયમોને અનુસરીને પોતાનું જીવન ગાળતો હોવાથી પોતાના શરીરના તેમજ મનના પરમાણુઓને ઉચ્ચ પ્રકારના અને સૂક્ષ્મ પ્રજ્વલીઓને અદબ કરી શકે એવા બનાવી શક્યો છે; અને અમુક ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા પાછળ પોતાનું સમગ્ર જીવન તેજે અર્પણ કર્યું છે. આ ઉચ્ચ પ્રેરણાઓ કેવી રીતે અને કોના તરફથી આવે છે, એ વાત તે સમજી શકતો નથી. દરેક મનુષ્ય આ વિષે કેલ્પનાઓ કરશે, પણ તેનું ખરું સ્વરૂપ તો ઘોઘાજ સમજી શકશે; છતાં આટલું તો સમજી શકીએ તેમ છીએ અને તે સમજવું જરૂરનું પણ છેજ કે, જે મનુષ્ય ઉચ્ચ નિયમો પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગાળે છે અને તે નિયમો જાળવવાને ઉત્સુક રહે છે, તેનેજ આવી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણે પણ જે પ્રમાણમાં આપણી સ્થિતિ ઉચ્ચ નિયમોને અનુકૂળ બનાવીશું, તે પ્રમાણમાં દિવ્ય સ્વરૂપો અને પ્રેરણાઓ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા આલીશું. આ બાબતનો એક ઉંડો અભ્યાસી જણાવે છે કે “જ્યારે શરીર ઉંઘતું હોય, ત્યારે આધ્યાત્મિક કેળવણી એળવવી એ કાંઈ બહુ ભારે વાત નથી.” એ આપણે આપણી બાહ્યસ્થિતિ ઉપર જેટલું લક્ષ આપીએ છીએ તેટલું લક્ષ આપણી આંતરસ્થિતિ ઉપર પણ આપવા માંડીએ તો એ બાબતમાં પણ આપણને પણ એવોજ અનુભવ થવા માંડશે. આપણી વર્તમાન સ્થિતિ અને ભવિષ્યમાં ધનારી સ્થિતિનો આધાર આપણાજ વિચારો ઉપર રહેલો છે. કારણ કે દિવસ કરતાં રાત્રે આપણા વિચાર વધારે જાગ્રત હોય છે અને જાગ્રત્સ્થિમાં જ્યારે આપણે ઉઘતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આંતરસ્થિમાં જાગ્રત હોઈએ છીએ. એ આંતરસ્થિ પણ ખરી

હુનિયા છે, અને તેની સારી યા નરસી સ્થિતિનો આધાર મનુષ્યની માનસિક અને નૈતિક ઉન્નતિ પર રહેલો છે. જે સમયે આપણે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવ મેળવતા નથી, તે સમયે આપણે આંતર ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ્ઞાન મેળવતા હોઈએ છીએ. માટે આ વિષયની ખરી કિંમત સમજવામાં આવ્યા પછી મનુષ્યને જે કોઈ બાબત ઉપર ખાસ આદિતી મેળવવાની ઇચ્છા થાય, તે વિષય ઉપર તેણે ચિંતન કરતાં કરતાં ઈચ્છી જવું જોઈએ. સામાન્ય મનુષ્યોને તો ઉદ્યમમાં માત્ર વૃથા સ્વપ્ન જ આવ્યા કરે છે, ત્યારે જ્ઞાની મનુષ્યો ઝોજ નિદ્રામાંથી અનેક અનુભવો મેળવે છે; અને સામાન્ય મનુષ્યમાં પોતાનાં સ્વપ્નોને સમજવા જેટલી પણ શક્તિ હોતી નથી; ત્યારે આગળ વધેલા જીવાત્માઓ પોતાનાં તેમજ બીજાનાં સ્વપ્નોનું પણ રહસ્ય સમજી શકે છે. આનું કારણ સમજવાને આપણે ઠર જવું પડે તેમ નથી. મુખ્ય જરૂર એમાં નિર્માણ જીવન ગાળવાની છે, મોઢાની વાતો કરવાની નથી. મનુષ્યનું ખરૂં સામર્થ્ય પવિત્ર જીવન ગાળવામાં રહેલું છે. પોતાની ઉચ્ચ ભાવના પ્રમાણે જીવન ગાળવા મથનારને ઉત્તમ સામર્થ્ય અને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ મનુષ્ય જગત માટે પણ બહુ ઉપકારી થાય છે.

અસ્તુ. આટલી હદીકત જાણ્યા છતાં પણ હે વાંચનાર અને સાંભળનાર ! કનિષ્ઠતારૂપી નરકમાં તમારે હજી ક્યાંસુધી પડી રહેવું, તેનો બધો આધાર તમારી પોતાનીજ મરજી ઉપર છે. જે પણ ક્ષણે તમે તે નરકમાંથી છૂટવાને ઇચ્છશો, તેજ ક્ષણે તમને તે માર્ગ લેતાં કોઈ પણ રોકે તેમ નથી.

આ પ્રમાણે મનુષ્યને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરાવનાર પણ મનુષ્ય પોતેજ હોવાથી જ્યારે પણ તે ખરા જીગરથી સ્વર્ગ મેળવવા ઇચ્છશે, ત્યારે દુહરતની પણ સર્વ શકિતઓ તેને તે કામમાં અવશ્ય સહાય આપશે.

મનુષ્ય જ્યારે પ્રાતઃકાળમાં જાગૃતસ્થિતિમાં આવે છે, ત્યારે તેનું મગજ એવી સ્થિતિમાં હોય છે કે તેના ઉપર વધારે ઊંડી છાપ પડી શકે. એ સમયે તેના બાહ્ય હુનિયા સાથેના સર્વ સંબંધો થોડા વખતને માટે બંધ પડી ગયા હોય છે. વળી મન પણ વધારે સ્વતંત્ર અને સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં હોઈને છળી પાડવાને તૈયાર કરેલા કાચની પેઠે તરતજ અસર થઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હોય છે. પ્રાતઃકાળમાં દિવસની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ, મનની સ્થિતિ ચપલ થાય, તે પહેલાંજ ઉપલાં કારણોથી મનુષ્યના મનમાં ઈચ્છા

અને સાચા વિચારો કરી આવે છે. મજા લોકો પ્રાતઃકાળમાં વધારે ચારે દામ કરી શકે છે, તેનું પણ આજ કારણ છે. માનવજાતને હિતમ બનાવવામાં એ સમય યોગ્ય ઉપયોગી છે. એ સમયે મન દોરા દાગળ જેવું રહેતું હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિને આપણે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ધણજ ઉચ્ચ માર્ગ તરફ વાળી શકીએ-એટલે કે મનને અમુક મનઃમતા ઉચ્ચ પ્રકારનું વસ્તુ આપી શકીએ-તેમ છીએ.

દરરોજ પ્રાતઃકાળનો સમય એજ આરંભનો સમય છે. એ સમયે આપણે જાણે કે જીવનનો ચર્યાચર કરતા હોઈએ તેમ ભૂતકાળને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને સમયમાં રાખતું જોઈએ કે, જેમ આપણી આજની સ્થિતિ આપણા ભૂતકાળપરથી રચાયેલી છે; તેજ પ્રમાણે આપણા આવતી કાલના-ભવિષ્યના જીવનનો આધાર પણ આપણા આજના વર્તમાન જીવન ઉપરજ રહેલો છે. માટે જેમ ગઈ કાલનો વિચાર કરવાની આપણને જરૂર નથી, તેમ આવતી કાલનો વિચાર પણ આવતી કાલપર રાખીને આજે તો માત્ર આજનોજ વિચાર કરવો જોઈએ.

“દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે, દર સવારે દુનિયા નવી જન્મે છે. હે દુઃખ અને પાપથી કંટાળેલા મનુષ્યો! જુઓ જુઓ, તમારે તેમજ મારે-દરેકને માટે આશાનું નવું કિરણ સૂરે છે.”

“ભૂતકાળ ભૂતમાં લીન થઈ ગયો, કામ થઈ ગયાં, આંસુ રેડાઈ ગયાં. ગઈ કાલની ભૂલો ગઈ કાલે ઢાંકી દીધી. ગઈ કાલના અસહ્ય ધા રાત્રિના શાંતિજનક પ્રભાવથી રૂખાયા.”

“હવે ભૂતકાળને જવા દો, થયું તે ન થયું થવાનું નથી. ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે અને તેને સુધારવા માટે વર્તમાન કાળ-આજનો દિવસ પણ આપણા હાથમાં છે.”

“આજે આકાશ નવીન પ્રકાશથી ઝળકે છે. આજે પૃથ્વી નવા જીવન સાથે જન્મ લેતી જણાય છે, કંટાળેલા અવયવો શાંત રાત્રિ વીત્યા પછી સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવવાપૂર્વે પ્રાતઃકાળના ઝાકળનાં સ્નાન કરી પૂર્ણ શાન્ત બનીને ધીમેથી ઉઠતા નજરે પડે છે.”

“દરરોજ નવો પ્રારંભ થાય છે. હે મન! મધુર ગીત સાંભળ અને ભૂતકાળનાં પાપો, ચોકના પ્રસંગો, ગુચવણભરેલા પ્રનો, આવનારી આપત્તિ, એ સર્વ ગમે તેટલું હોય તો પણ ધૈર્યધારણ

કરીને નવા દિવસની સાથે તું પણ નવું જ જીવન ગાળવા માંડ.”

પ્રાતઃકાળનો એક કલાક, અહા! તેમાં કેટલું બધું ભવ્ય, ઉમદા અને શાશ્વત જીવનનો અનુભવ કરાવવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે! માટે ભૂતકાળને ભૂલી જઇને અને ભવિષ્યનો વિચાર દૂર કરી દઇને તે કલાકથી નવું જ જીવન ગાળવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરો. ખીજો કલાક આવે નહિ ત્યાંસુધી તેનો વિચારસરખો પણ કરતા નહિ. કેમકે ઉચ્ચ ચારિત્ર રચવાનું અને ઉચ્ચ વિચારો તથા સંયોગોને આકર્ષવાનું ખાસ રહસ્ય અને ગળ આ પ્રાતઃકાળના કલાકમાં રહેલું છે. મનુષ્યે કદપના કરી હોય એવી ઉમદામાં ઉમદા જીંદગી આ સમયનો સદુપયોગ કરવાથી ગનાવી શકાય તેમ છે. કારણ કે એવી એક પણ ભવ્ય વસ્તુ કે સ્થિતિ આ વિશ્વમાં નથી કે જેના તરફ સતત પ્રયાણ કરનાર તેનાથી બેનશીખ રહી શકે.

દરેક મનુષ્ય આ પ્રયોગ અજમાવી શકે તેમ છે. જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જે પોતાની ઉચ્ચ ભાવના પ્રમાણેનું જીવન એક કલાક ગાળી ન શકે. ધારો કે, તેમ કોઈ ન પણ કરી શકે, પરંતુ જો તે પોતાના પ્રયત્નમાં દૃઢ આગ્રહવાળો હોય તો ‘જેવાની તરફ તેવું આકર્ષાય છે’ તે નિયમ પ્રમાણે તે પ્રયત્નશીલ મનુષ્ય દરેક કલાકે પોતાના ઉચ્ચ ધ્યેયની સમીપ તો આવતોજ ચાલે છે. ખીજા કલાકે એથી પણ વધારે સમીપ તે આવતો ચાલે છે; અને એમ કરતાં કરતાં એવો સમય પણ આવી પહોંચે છે, કે જ્યારે તે ઉચ્ચ સ્થિતિ તેને માટે સ્વાભાવિક બનતી ચાલે છે અને તેનાથી વિરુદ્ધની અથવા ઉતરતા પ્રકારની સ્થિતિ તેને માટે અસ્વાભાવિક બની જાય છે!

આ પ્રમાણે વિશ્વના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તત્ત્વ-પરમાત્મા-પ્રત્યે જે કોઈ પ્રેમ કરે છે અને સંબંધમાં આવવા મથે છે, તેની સાથે તે સર્વોચ્ચ પરમાત્મ-તત્ત્વ પણ પ્રીતિ અને પરિચય વધારતું ચાલે છે. અને તેને પરિણામે દુનિયામાંનાં સર્વ શુભ તત્ત્વો તેને અનુકૂળ થઈ મદદ કરતાં ચાલે છે; કારણ કે તે તેઓ સર્વના મૂળને અનુકૂળ થતાં શીખ્યો છે.

પ્રકરણ ૬

સંપૂર્ણ શાન્તિ

પરમાત્મા શાન્તિના અગાધ આગરૂપ હોવાથી જે પહેલાં આપણે પરમાત્માની સાથે આપણું જોડાયેલું અનુભવીએ છીએ, તે પહેલાં આપણા તનમનમાં શાન્તિનો પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. કારણ કે ત્યાં શાન્તિની સાથે એકતા સમાય ત્યાં શાન્તિ દેલાવીજ લેઈએ. આ પ્રકારે દેવી અંતઃકરણવાળા બનવું, એજ પ્રભુમય જીવન અને યથાર્થ શાન્તિ છે. આપણે ઈશ્વરરૂપ જીએ, એ સત્યનું આપણને જ્ઞાન થાય અને તેને અનુસરીને જીવન ગળાય તો સમજવું કે, હવે આપણે દેવી અંતઃકરણવાળા બન્યા છીએ. એવા દેવી અંતઃકરણદાર પરમાત્મા સાથે વધુ ને વધુ એકતાનો-અને પૂર્ણ શાન્તિનો અનુભવ થશે.

આરે બાલ્યએ નજર ફેંકતાં આપણને જણાય છે કે, લાખો સ્ત્રીપુરુષો ચિંતામાં દૂળી રહેલાં છે અને શાન્તિરૂપીવાયુને તેમને સ્પર્શ પણ થતો નથી. મનથી, શરીરથી તેમજ બાહ્ય સ્થિતિથી કંટાળીને તેઓ શાન્તિ મેળવવાને માટે અનેક સ્થળે ફરે છે અને દેહાચ સમગ્ર પૃથ્વીનું પર્યટન કરે છે; તોપણ તેમનો સર્વ પ્રયત્ન બ્યર્થ જાય છે. એથી તેમને શાન્તિ મળતી પણ નથી અને મળવાની પણ નહિ. કારણ કે જે સ્થળમાં તે નથી ત્યાં તેઓ તેને શોધે છે. શાન્તિનું સ્થાન તો અંતરમાંજ છે અને જો અંતરમાં શાન્તિ ન શોધાઈ તો બીજે કોઈ સ્થળે તે મળી શકવાની નહિ.

શાન્તિ બાહ્યપદાર્થોમાં કે જગતમાં નથી પણ પોતાના આત્મામાંજ રહેલી છે. તેને બહારથી મેળવવાને માટે આપણે જામે તેટલા માર્ગો લઈએ, પ્રયત્નો કરીએ, નાના પ્રકારના લોગ લોગ-બીએ અને જગતના દરેકે દરેક સ્થળમાં જોણીએ, તોપણ તે આપણને મળનાર નથી. કારણ કે જ્યાં તે છેજ નહિ, ત્યાંથી તે દેવી રીતે મળી શકે ? એને માટે તો અનુચ્છ ને પ્રમાણમાં પોતાની બાહ્યલોગની ઇચ્છા અને વાસનાઓને સંયમમાં રાખી અંતરાત્માના આદેશ પ્રમાણે વર્તે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે સત્ય આનંદ અને

યથાર્થ શાન્તિ અનુભવી શકે છે. એમ કહેવાને બદલે અનુષ્ટો વેટલા પ્રમાણમાં વાસનાઓના આદેશ પ્રમાણે વર્તે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ અધિક રોગી, દુઃખી અને અ-અનોખીજ થને છે.

ઈશ્વરની સાથે જોડાય સમજવામાં અને સાધવામાંજ શાન્તિ રહેલી છે. જેની રીતે બાળક પોતાની સાથે સ્વાભાવિક પ્રેમ અને જોડાય સાચીને સુખ-શાન્તિમાં રહે છે, તેવીજ રીતે આપણે માટે પણ આપણા પદમ પિતાની સાથે એકતા સમજવા અને સાધવામાં સુખ-શાન્તિ રહેલી છે. જે અનુષ્ટોએ અનંત શાન્તિસ્વરૂપ પર-માત્મા સાથે જોડાય બદલું અને અનુભવ્યું છે, તેઓના જીવનમાં અનંત ઉલ્લાસ જાય છે. આ જાણધર્મમાં માત્ર એક યુવક મિત્રનું મને સમજાય છે એવું છે. તે યુવક વર્ણસુધી ગિમાર દ્વાલતમાં હતો. તેનાનોથી અરેબ્યનુ તેજ નદન ઉઠી ગયું હતું, મગજ કમરેસ પાનું હતું, જીવનમાં અનંત આપનાર તેને કાંઈ પણ બાંધતું ન હતું. સર્વ બાંધતું નિરાશાજ નિરાશા જાણતી હતી અને તેને એનારને પણ તેને માટે નિરાશાજ ઉત્પન્ન થતી હતી. પરંતુ આછમથી જ્યારે તેજ અનુષ્ટો અર્વાશક્તિમાન પર-માત્માની સાથે જોડવાનો અનુભવ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેના અંતઃ-કર્ણમાં દિવ્ય શક્તિ અને દિવ્ય અતોચ દાખલ થવા માંડ્યો; અને પરિણમે હાલમાં તે સંપૂર્ણ આદ્યમ્ય જોગ્યો છે. હવે મને જ્યારે પણ તે મિત્ર જોયો છે, ત્યારે તેનો અંદરે જાણે એમજ રહેતો જણાય છે કે "જીવન અધ્યાત્મ નથી, પણ જીવવાધ્યાત્મ છે."

એક પેઢીકરો અમદાવાદ આવે રહેતો છે. તે જ્યારે પોતાનું કામ પૂરું કરી સોંકાસમયે પોતાના મુઠ્ઠા તરફ વળે છે, ત્યારે તેના સમગ્ર લેગજ કરીમાં પામનાના આંદોની એકતાની કલેવર ફેરવે તે દેખાઈ જાય છે કે જેને કાંઈ, તે જનીતપર આંકે છે કે કે. એ કલેવર તેને અંદર અંદર છે તેટું પણ તેને જાત રહેતું નથી.

આ કામને જોડવાનો અનુભવ કરનાર સર્વેક નિર્મલ અને તે પાછલા પાછાના પાછાના માન, રક્ષક છે. એવો તેનું દા-રિદાસ જેવાનો નિર્લેખતા પણ વચ્ચે આવે છે. આજ અનુષ્ટો અને એના પણ કહી શકાય છે "હે હ પણ મને કે અનંત આદ્યમ્ય રીતે જોઈ જાયો, તેજ કલેવર નથી, દુઃખને પણ તેને અંદરે ન અને છે અને જોઈને કલેવર પણ તેને અનુભવ કરનાર અંદર આવે છે."

નહિ. કેમકે અસત્ય લાંઘો વળત ટકી શકતુંજ નથી. પરીક્ષા કરવાની શક્તિને અભાવે ઘણી વળત આપણે બીજાની હઠબહાર પ્રશંસા કરીએ છીએ, પણ આપણે આ રીતે ખરી મિત્રતા બતાવતા નથી.

શાન્તિસ્વરૂપ પરમાત્મા સાથેના ઐક્યનો જો આપણને યથાર્થ ખ્યાલ આવે તો પછી અમુક વ્યક્તિએ મને નુકસાન કર્યું, એવા વિચાર આવીને આપણી શાન્તિનો ભંગ કરી શકશે નહિ. જે સત્ય અને ન્યાયનાં તત્ત્વો અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલાં છે અને જે તત્ત્વોજ અંતે વિજયી નીવડવાનાં છે, તે તત્ત્વોને અનુસરીને જો આપણે આપણું જીવન ચલાવીએ તો પછી આપણી શાન્તિમાં કદાપિ ભંગ થશે નહિ.

આપણને પરમાત્મા સાથેના આપણા ઐક્યનો ખ્યાલ આવે તો પછી આપણા મિત્ર અથવા સંબંધીઓના મૃત્યુથી કે આધિ-વ્યાધિથી આપણને વ્યાકુળતા થશે નહિ. કારણ કે આપણને ખબર હોય છે કે, મૃત્યુ કાંઈ માણસનું પોતાનું થતું નથી, પણ તેના દેહનુંજ થાય છે. અને જો મરેલો કહેવાતો મિત્ર પોતે તો અનંત ચૈતન્યનોજ એક અંશ હોઈને સદાને માટે અજર અમર જીવન-રૂપજ છે. શરીરના પડવાથી કાંઈ તેના અજર-અમરપણામાં હાની પહોંચતી નથી. આવી આપણને અડગ ખાત્રી હોવાને લીધે આપણે નિરંતર શાંતિમાંજ રહીએ છીએ. એટલુંજ નહિ પણ બીજાં જે નિર્બળ મનુષ્યો આવા જ્ઞાનનો અભાવે ઉદ્વેગ પામતાં હોય, તેઓને પણ આપણે એમજ કહીએ છીએ કે:—

“ હે પ્રેમાળ મિત્રો ! જ્ઞાન મેળવો અને તમારાં આંસુ લૂછી નાખો. તમે જે શરીરને વળાવ્યું તે તો એક પણ આંસુને માટે ચોગ્ય નથી. કારણ કે તે તો એક એવી રેડી છીપ જેવું છે કે જેમાં મોતી હતું તે ઉડી ગયું છે અને હવે તે છીપ નકામી છે, માટે તેનું ચિંતન જવા દો અને તે મોતી-તે આત્મા તો અત્યારે પણ હયાતજ છે. ”

વિયોગના સંબંધમાં પણ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, આત્માને કશી મર્યાદા નથી અને જે જીવાત્માની વચ્ચેનો સંબંધ, ચાહે તો બંને જીવાત્માઓ શરીરમાં હોય અથવા એક જીવ શરીરમાં હોય અને બીજો શરીરરહિત સ્થિતિમાં હોય તે પણ થઈ શકેલો સંભવિત છે; અને જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય કિંચિત્ અનુભવ દર્શાવે અનુભવ કરે છે, તે પ્રમાણમાં તેના સંબંધ સંખ્યાની

શક્તિ પણ તેનામાં ગુપ્ત હતી તે પ્રકટ થતી જાય છે.

આપણે આપણા હૃદયનાં દારજે વસ્તુને માટે ખુદલાં મૂકીએ, તેજ વસ્તુ આપણને મળે છે. પ્રાચીનકાળમાં લોકો ઈશ્વરી દૂતો-દ્વિસ્તાઓને જોવાની પ્રજ્ઞા ઇચ્છા કરતા હતા અને તેમને તેઓ જોઈ પણ શકતા હતા. તેઓ ત્યારે જોઈ શકતા તો પછી અત્યારે આપણે ન જોઈ શકીએ, એવું કાંઈજ નથી; કારણ કે સહિના મહાન નિયમો તે સમયની પેઠે અત્યારે પણ એકસરખી રીતે કામ કરી રહ્યા છે. ક્ષણમાં એ દેવદૂતો આપણા જોવામાં નથી આવતા તેનું પણ એજ કારણ છે કે, આપણે તેમને આમંત્રણ આપતા નથી; અથવા તો તેઓ આવી શકે તેવી અનુકૂળ સ્થિતિ આપણે કરતા નથી; અને જે દારજી તેઓ આવી શકે તેમ હોય છે, તે દારજોને આપણે ખુદલાં રાખવાને બદલે બંધ રાખી મૂકીએ છીએ.

શાંતિના અપાર સાગરસ્વરૂપ પરમાત્માની સાથે જેમ જેમ આપણો સંબંધ વધતો ચાલશે, તેમ તેમ આપણામાં શાંતિ પણ વધતીજ ચાલશે; અને જ્યાં જ્યાં આપણે જઈશું, 'ત્યાં ત્યાં પણ એ શાંતિની મુલાકાત પણ સાથે લેના જઈશું'. જેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્માનું મન શાંતિદાયક ચેતન્ય ઝીલવાને આપણા હૃદયનાં દાર આપણે ખુદલાં કરીશું, તેટલા પ્રમાણમાં શાંતિને પણ આપણે આપણામાં જરૂર આકર્ષી શકીશું; અને જેટલા પ્રમાણમાં તે શાંતિ આપણી પાસે હશે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે બીજાઓને પણ શાન્તિ આપી શકીને આપણી ચારે બાજુએ આશીર્વાદનો પ્રવાહ વહેવડાવી શકીશું.

જેને એ આંતરશાંતિ મળી હોય, એવા માણસના સંબંધમાં આવવાથી આપણને પણ આનંદજ થાય છે, ચિંતા અને ઉદ્વેગ દૂર થાય છે અને મગજપરનો ભોજો દૂર થતો જાય છે. જગતમાં કોવા મનુષ્યો સર્વજ્ઞ શાંતિ અને આશીર્વાદનોજ પ્રવાહ ફેલાવ્યા હરે છે. જ્યાં દિગ્ગમીરી જુએ ત્યાંતેઓ આનંદ ફેલાવે છે, બધે રોય ત્યાં ધૈર્ય ઉપજાવે છે, નિરાશા હોય ત્યાં આશા આપે છે અને નિર્ભયને સખજ બનાવે છે.

તત્ત્વગણિ "તું તેજ છે" અથવા જોડફ "હે હું હું" આ વાતોનો જ.નુ.જ.૧ પ.મ.નાર મહાકુરુષ જ્યાં જ્યાં જાય છે, જ્યાં જ્યાં શાન્તિજ પ્રસારે છે. કેમકે તેણે પોતાનું મન:સિંદુ એ.ધી દારજુ છે. આ.આ. વિશ્વમાં એકજ મન:સિંદુ છે અને તે પરમાત્માની

અનંત ચૈતન્યશક્તિ-ચિત્તશક્તિ છે. જગતના સર્વ વ્યવહારની સંચાલક એજ શક્તિ છે. જે પણ માણસે એ મધ્યગિંદુને શોધ્યું હોય છે, તેવોજ માણસ તે ચિત્તશક્તિ સાથે ઐક્ય અનુભવી શકે છે અને તેજ જીવનમુક્ત છે; કારણ કે પરમાત્મા તેનોજ આત્મા છે.

આવા પુરુષની શક્તિની પણ સીમા નથી. કારણ કે સર્વ શક્તિ-ઓનું ઉદ્ભવસ્થાન જે પરમાત્મા તેની સાથે તેને એકતાનો સંબંધ હોવાથી તે સર્વ સ્થળેથી પોતાની તરફ શક્તિને આકર્ષે છે. પોતાના અમાપ જળનું તેને ભાન હોવાથી સર્વ જાનુએ જળના વિચારોને તે મોકલે છે અને તેમ કરીને-સરખે સરખા પદાર્થ આકર્ષાતા હોવાના નિયમ પ્રમાણે-તે પોતાના પ્રત્યે પણ જળનાજ વિચારો ચોતરફથી આકર્ષે છે અને વિશ્વમાંની અસામાન્ય વસ્તુ-સ્થિતિઓની સાથે તે ઐક્ય અનુભવે છે.

“જેની પાસે હશે તેને આપવામાં આવશે” આ બાઇબલના વાક્યમાં કુદરતી નિયમનું સ્પષ્ટીકરણ છે. તેના બલિષ્ઠ, નિશ્ચયાત્મક અને સામર્થ્યયુક્ત વિચારો સર્વ જાનુએથી તેને વિનય અપાવે છે અને તે દ્વારા સર્વ જાનુએથી તેને સહાય મળે છે. તેની ભાવના પ્રમાણેજ તેની વિચારસૃષ્ટિ રચાય છે અને તે વિચાર-સૃષ્ટિ ધીમે ધીમે સ્થૂલસૃષ્ટિરૂપે પણ પરિણમે છેજ. કારણ કે વિચારો અદૃશ્યપણે કામ કરતા હોય છે, તોપણ તે વહેલા કે મોડા સ્થૂલ રૂપમાં પણ પ્રકટ થાય છે.

આવા મનુષ્યને ભયના કે નિષ્ફળતાના વિચાર આવતાજ નથી. કદાચ આવો કોઈ વિચાર તેના હૃદયમાં ઉદ્ભવે તોપણ તે તરતજ તેને પોતાની મનોસૃષ્ટિમાંથી દૂર કરે છે અને તેથી બાહ્ય-સૃષ્ટિમાંથી આવા વિચારો તેના તરફ ખેંચાતાજ નથી. કારણ કે વિચાર પણ ખીન્ન પોતાના જેવાજ વિચારોને પોતા તરફ આકર્ષે છે. આ કારણથી તેની આસપાસ રહેલા બીકણ, અસ્થિર તથા અશુભદર્શી માણસોના નિર્જાળ અને નિરુત્સાહી વિચારો તેનાપર અસર કરી શકતા નથી. જે કોઈ નિર્જાળતા અને ભયનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, તેની માનસિક શક્તિ અને શરીરજળ પણ ઘટતાં ચાલે છે તથા વિશ્વમાં રહેલા કનિષ્ઠ વિચારો તેના તરફ ખેંચાઈ આવતા હોવાથી તેનીજ તેનાપર અસર થવા લાગે છે. આ પ્રમાણે તે શક્તિહીન થતો જાય છે તેમાં પણ કુદરતનોજ કાયદો પોતાનું કામ કરે છે.

માણસના વિચાર જેમ જેમ જોર પકડતા ચાલે છે, તેમ તેમ

તેવાજ પ્રકારના વિચારો તેના અંતરમાં ઉત્પન્ન થાય છે; અને બહારથી પણ તેવાજ વિચાર તે ખેંચે છે. આથી ધૈર્યના વિચાર કરનાર માણસમાં ધૈર્ય વધે છે અને બચના વિચાર કરનારમાં નિર્બળતા આવે છે. હકીકત આવી હોવાથી જેનામાં શ્રદ્ધા અથવા ધૈર્ય હોય છે, તેજ અંયોગોનો સ્વામી બનીને પોતાના શક્તિ જગતમાં પ્રદર્શિત કરે છે; અને જેનામાં શ્રદ્ધા-અર્થાત્ ધૈર્ય હોતા નથી, તે બચ અને આગામી આપત્તિઓનો વિચાર કરીને અંયોગોને આધીન થઈ રહે છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યને જે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે સ્થિતિનો ઉત્પન્ન કરનાર તે પોતેજ હોવાથી ક્ષણિત થાય છે કે, પોતાની સ્થિતિ કેવી બનાવવી, એ તાત્કાલિક પોતાનાજ ઉપર આધાર રાખે છે. આ દૃશ્યજગતની દરેક વસ્તુ ઉપજવાનું મૂળ ઠેકાણું અદૃશ્ય અને આધ્યાત્મિક વિચારસુદ્ધિમાં રહેલું છે; કારણકે દૃશ્યજગત એ કાર્યરૂપ છે ને અદૃશ્યજગત એ કારણરૂપ છે. મનુષ્ય અદૃશ્ય વિચારસુદ્ધિમાં જેવું જીવન ગાળે છે, તેવુંજ ધીમે ધીમે દૃશ્ય-સ્થૂલ સુદ્ધિમાં પણ પ્રકટ થતું જાય છે. માટે જો તેણે પોતાની ગાદી-સ્થૂલ પરિસ્થિતિ બદલવી હોય તો પ્રથમ તેણે અદૃશ્ય જગતમાં-પોતાની આંતરસ્થિતિમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. મનુષ્યોને જો આ સિદ્ધાંતનો યથાર્થ ખ્યાલ આવે તો નિરાશામાં ગંદક થયેલાં હજારો મનુષ્યો ધૈર્ય ધારણ કરીને કામ કરવા લાગશે અને વિજય પ્રાપ્ત કરશે તથા પીડા પામતાં અને રોગથી રીખાતાં અનેક મનુષ્યો બગ અને તંદુરસ્તી મેળવી શકશે અને શોકમાં મગ્ન થયેલાં હજારો મનુષ્યો આનંદી થશે.

ભયની શુભામગીરીમાં રહેલાંજે હજારો મનુષ્યો આપણી આસપાસ નજરે પડે છે, તેઓ ખરૂંજોતાં શક્તિસંપન્ન અને પરાક્રમી હોવાં જોઈએ; છતાં નિરુત્સાહો અને નિર્બળ જણાય છે. તેઓની શક્તિ મંદ પડી ગયેલી જણાય છે, પ્રયત્ન શિથિલ જણાય છે અને ચારે બાજુએ તેઓને ભયજ ભય દૃષ્ટિએ પડે છે. અમુક વસ્તુની તંગીનો ભય, ભૂખમરાનો ભય, લોકમતનો ભય, અમુક વ્યક્તિઓના ખાનગી અભિપ્રાયનો ભય, આગામી આપત્તિનો ભય, મંદવાડનો ભય, મરણનો ભય-આવા વિવિધ પ્રકારના ભયનાંથી કોઈ ને કોઈ પ્રકારના ભયમાં મનુષ્યો સપડાયેલાંજ રહ્યા કરે છે. ઘણા મનુષ્યોને તો ભય રાખવાની ટેવજ પડી ગયેલી હોય

છે. જગતમાં લયના વિચાર પણ સર્વત્ર વાતાવરણમાં ઘૂમી રહેલા હોવાથી તેમના તરફ ચારે બાજુએથી તેવા વિચારો આકર્ષાય છે. “મારા ઉપરિ નારાજ થશે, હું નિર્ધન થઈ જઈશ, મને નોકરીથી અલગ કરશે, મારો ધંધો નહિ ચાલે” એવા એવા અનેક વિચારો કરીને જે દશાથી લય પામવામાં આવે છે, તેજ દશાને મનુષ્યો પોતા તરફ આકર્ષે છે.

લયથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાલ નથી અને હાનિ સર્વથા છે. કોઈ એમ પણ કહેતું જણાય છે કે “હું જાણું છું કે, લયથી હાનિ છે, પરંતુ શું કરું ? તેનો ત્યાગ કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી.” આવું કહીને તે એમજ સૂચવે છે કે, તેના પોતાના સ્વરૂપનું અથવા પોતે કોણ છે તેનું તેને ખિલકુલ લાન નથી. તમારી શક્તિઓને જાણવાને માટે પ્રથમ તો તમારે તમારા આત્માને ઓળખવો જોઈએ; કારણ કે જ્યાંસુધી તમારી શક્તિઓનો યથાર્થ ખ્યાલ તમને ન આવે, ત્યાંસુધી તમે હહાપણ-પૂર્વક અને પૂર્ણ રીતે તેનો ઉપયોગ પણ નજ કરી શકો.

‘લય દૂર થતો નથી’ એવો વિચાર સરળો પણ ન કરો. ‘મારાથી નહિ બની શકે’ એવો વિચાર જો તમે રાખશો, તો મોટેભાગે તમે તે કરી શકશો પણ નહિ. પણ જો તમે ‘હું કરી શકીશ’ એવી લાવના કરો અને લાવના પ્રમાણે વર્તો તોજ તમે તે કામ કરી શકશો; એટલુંજ નહિ પણ જો તમારી લાવના બલિષ્ઠ હશે તો તેમાં તમે વિજય પણ પ્રાપ્ત કરશો. વર્જીલ કવિએ કેટલાક ખલાસીઓના સંબંધમાં લખ્યું છે કે તેઓ વિજય મેળવી શક્યા, કારણ કે તેઓને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી કે “અમે વિજય મેળવીશું.” આનું કારણ એ છે કે મનની શ્રદ્ધામય સ્થિતિ શરીરમાં પણ ઉત્સાહ રેડે છે, અને તેથી બળ અને સહનશક્તિ મળે છે અને તેથીજ તેઓ વિજય મેળવે છે.

માટે તમારાથી બની શકશેજ, એવી શ્રદ્ધા રાખો અને એટલી શ્રદ્ધા ન હોય તો પ્રથમ આ વિચારને બીજરૂપે તો ગ્રહણ કરોજ. પછી એ વિચારને તમે તમારા ચૈતન્યમાં રોપો, તેને તેવાજ વિચાર રૂપી પાણીવડે સિંચતા રહો, પોપણ કરતા રહો, ધીરે ધીરે તે અવશ્ય ઉગશે, ફેલાશે અને ચારે બાજુએથી બળ ગ્રહણ કરશે; ચારે બાજુએ વીખરાઈ જવાથી નિરૂપયોગી થઈ પડેલી તમારી આત્મશક્તિને આ વિચાર એક સ્થળે એકઠી કરશે અને તેને ઉપ-

ચોગી તથા કુળપ્રદ ણનાવશે. સારા, સ્વભાવના, સળળ, ધૈર્યવાન અને નિર્ભય મનુષ્યોનો સમાગમ-એ વિચારરૂપી બીજ-પૂક પાડશે. અને બીજા એવાજ વિચારોની સાથે તમારો સંબંધ વધશે. આવાં સાધન સાધવામાં એ તમે આગ્રહી અને શ્રદ્ધામય હશે, તો એવો પણ સમય આવશે, કે જ્યારે ભયનો કાળ તમારા પર જરા પણ રહેશે નહિ; અને નિર્બળતાના પૂતળારૂપ અથવા સંયોગોને આધીન થવાને બદલે તમે બળવાન સ્તંભરૂપ અને સંયોગોના સ્વામી બની રહેશો.

તાત્પર્ય એકે જે શક્તિ સર્વના ભંડારને વાસ્તે કામ કરી રહી છે તે શક્તિમાં-તે અનંત શક્તિમય પરમાત્મામાં અને આપણા પોતામાં વધારે વિશ્વાસ ઉપજાવવાની જરૂર છે. સ્થિતિ ગમે તેવી પ્રતિકૂળ હોય, સંયોગો ગમે તેટલા વિરુદ્ધ હોય, તોપણ આ સત્ય પ્રતીતિને ન ખોલી દે “અનેક ધ્રુવોંડો અને સૃષ્ટિઓ જેના નિયમમાં છે, તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના હાથમાં આપણી લગામ છે.” આ સત્યની પ્રતીતિ આપણને શીખવશે કે “સૌ આજુ છે,” “જે મનુષ્યનું મન પરમાત્મામાં લીન છે, તેની સંભાળ પરમાત્મા રાખે છે.”

આ સંસારમાં પરમાત્મા કરતાં કોઈ પણ વસ્તુ વધારે દૃઢ, સુરક્ષિત અથવા વિશ્વાસપાત્ર નથી. આપણા હૃદયનાં દાર ખોલી તે પરમાત્મશક્તિને આપણાદ્વારા વહેવા દેવી, એ આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. એ બાબતનો જેમ જેમ આપણને અધિકાધિક ખ્યાલ આવતો જશે, તેમ તેમ આપણામાં અધિક અધિક બળ પ્રકટ થતું જણાશે.

જો આપણે તેની સાથે એક થઈને કામ કરીશું તો તે પણ આપણી સાથે એક થઈને કામ કરશે; અને તે ઉપરથી આપણને અનુભવપૂર્વક આ વાત પણ સમજાશે કે, જે લોકો બહાદુરને પસંદ કરે છે, તેના બહાદુર વાસ્તે જગતની સર્વ વસ્તુઓ કામ કરે છે. આમ થતાં ભય કે સંશય આપણામાં કોઈ પણ રહેલો હશે તો તે ચાલ્યો જશે અને તેનું સ્થાન એવી અદ્ભુત શક્તિ લેશે, કે જેના સમાન બીજું કોઈ પણ બળ નથી.

જલ્દ જ મનુષ્યને નિરાશા તથા દોષદષ્ટિ વચ્ચે ઘસડી ભય છે. જલ્દ જ બીજું કરી પણ શું થકે ? આપણામાં અને આપણીદ્વારા તથા બીજા વસ્તુઓના વસ્તુઓદ્વારા કામ કરતી આધ્યાત્મિક

શક્તિ મનુષ્યને ધર્મિષ્ઠપણા તરફ લઇ જાય છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાનનું મનુષ્યને આશાવાદી અને શુભદર્શી બનાવે છે. કેમકે અશુભ-દર્શી પાણું એ નિર્જળતા છે અને શુભ દષ્ટિ મનુષ્યને સામર્થ્ય તરફ દોરે છે. જેને પરમાત્મામાં વિશ્વાસ છે, તે દરેક પ્રકારનું કष्ट સહન કરી શકે છે કેમકે સુંદર હવાને જેટલી ગંભીરતા અને પ્રસન્નતાથી સ્વીકારવામાં આવે તેટલીજ ગંભીરતા અને પ્રસન્નતાથી તે તોફાનની સામે પણ ધમ્મ શકે છે. ‘કેમકે એનું પરિણામ શું આવશે તે અગાઉથી તે જાણે છે; અને શાશ્વત રક્ષણ કરનારા હાથ, તેને સહાય આપવાને સદા તૈયાર છે એવો તેને પાકો વિશ્વાસ હોય છે. તેને નીચેના વચનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે કે “પ્રભુપર વિશ્વાસ રાખો, ધીરજથી રાહ જુઓ અને તે તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરશે. જે મનુષ્ય લેવાને તૈયાર છે, તેને સર્વ મળે છે.” આ કરતાં વધારે સ્પષ્ટ શબ્દ જીવત કેવા હોય ?

જે પ્રમાણમાં આપણે તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના હથિયાર બર્નને કામ કરતાં શીખીશું, તે પ્રમાણમાં પરિણામની ચિંતા આપણે ઓછી કરવી પડશે અને ચિંતા ઓછી તેટલી શાન્તિ વધારે રહે છે તથા દિવસોના વહેવા સાથે શાંતિનું જળ વધવા લાગે છે. આ પ્રમાણે જેણે પરમાત્માપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને આવી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે તેજ કહી શકે છે કે:-

“હું ઉતાવળથી નહિ પણ ધીરજથી કામ કરું છું, કારણ કે ઉતાવળથી શું પ્રાપ્ત થવાનું છે? હું શાશ્વત માર્ગનો પથિક છું અને જે વસ્તુ તો માફ છે તે તો મને મળશેજ. જાગતાં અને ઉર્ધ્વતાં, દિવસે અને રાત્રે હું જે મિત્રોને શોધું છું તે મિત્રો મને પણ શોધે છેજ. હાઈ પણ તોફાની પવન મારી જીવન-નોકાને અવળે માર્ગે દોરવાને તથા મારા જાગ્યના પ્રવાહને ફેરવવાને સમર્થ નથી. જેવી રીતે સમુદ્ર પોતાના સહનથી જળને પીછાને છે અને પર્વત ઉપર ઉત્પત્ત થતાં ઝરણે નદીરૂપમાં ફેરવી પોતાના તરફ આકર્ષે છે, તેવીજ રીતે પવિત્ર આત્મી આત્મા તરફ શુભ વસ્તુ પણ આકર્ષાય છેજ. જેમ રાત પડતાં તારાઓ અવશ્ય પ્રકાશે છે અને જેમ દરિયામાં ભરતી-એટ નદીપણે ચાલે છે, તેજ પ્રમાણે જે માફ છે તે મને પણ અવશ્ય મળશેજ. તેમાં સમય, સ્થાન, ઉંચાઈ, નીચાઈ કંઈ પણ અવરોધન થઈ શકે તેમ નથી.”

પ્રકરણ ૭ મું

પૂર્ણ શક્તિની પ્રાપ્તિ

ઈશ્વર અનંત શક્તિમય છે અને જે પ્રમાણમાં આપણું અંતઃકરણ એ અનંત શક્તિમય પરમાત્મા તરફ ખુલ્લું રાખીશું, તે પ્રમાણમાં આપણામાં પણ તે શક્તિ પ્રકટ થશેજ. ઈશ્વરને સર્વ વસ્તુ શક્ય હોવાથી ઈશ્વરની સાથે એકતા અનુભવનારને પણ કશું અશક્ય રહેતું નથી. સર્વ વસ્તુઓના નિયામક પ્રભુની સાથે એકતા અનુભવવી એમાંજ આપાર આગમ્યનું રહસ્ય રહેલું છે; અને જે પ્રમાણમાં આપણે આ એકતા અનુભવીશું, તે પ્રમાણમાં સર્વ લૌકિક મર્યાદાઓને આપણે ઉડાડી જઈશું.

જે ઉપલો નિયમ સત્ય હોય (અને તે સત્યજ છે) તે પછી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જ્યાં ત્યાં કાંકાં માર્યા કરવાથી લાભ શો? તે પ્રાપ્ત કરવાને આ અથવા પેલી બાબતનો અભ્યાસ કરવાથી ફાયદો શો? પર્વતના શિખર તરફજ આદ્યા જવાને બદલે તેની ખીણોમાં અને બાવુઓમાં ભટકવાથી લાભ શો? આ સંસારનાં સર્વ ધર્મપુસ્તકોમાં મનુષ્યને જે સર્વ પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવ્યો છે, તે તેના બે હાથ ને બે પગવાળા શરીરને લીધે નહિ પણ તેના દેવી સ્વભાવને લીધે છે. એવાં ઘણાં મોટાં અને બળવાન પશુઓ આ જગતમાં છે કે જેના ઉપર સ્થૂલ દૃષ્ટિએ મનુષ્યનું સ્વામીત્વ ચાલી શકતું નથી; પરંતુ પોતાને સ્વાભાવિક રીતે મળેલી માનસિક, નૈતિક અને આત્મિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાથી તે પશુઓ ઉપર પોતાનું સ્વામીત્વ ચલાવી શકે છે. જે કામ શરીરબળથી નથી થતું, તે મનોબળથી થઈ શકે છે. જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય પોતાને જડ શરીર માનતો ઝટકીને આત્માતરીકે ઓળખવા લાગે છે, તથા એવા પ્રકારનું જીવન ગાળવા માંડે છે, તે પ્રમાણમાં બીજા મનુષ્યો કરતાં તેની શક્તિમાં વધારો થતો ચાલે છે. દુનિયાના ધાર્મિક સાહિત્યમાં જ્યાં જ્યાં જે જે ચમત્કારો વર્ણવ્યા છે, તે ચમત્કારો માત્ર તેજ અમયમાં અથવા તેજ સ્થાનમાં બની શકે, એમ સમજવાનું નથી. ચમત્કારને વાસ્તે કાંઈ અમુકજ યુગ કે ઠેકાણું હોવું જોઈએ, એવું નથી. જે કાંઈ ભૂતકાળમાં બની શક્યું

છે તે સર્વ આજે પણ તે નિયમોનો આશ્રય લેવાથી બની શકે તેમ છે. જેઓ પરમાત્મા સાથે એકતા અનુભવીને તેની શક્તિઓ દારૂરૂપ બન્યા હતા, તેવા મનુષ્યોએજ તે ચમત્કારો પણ કર્યા હતા.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ચમત્કાર એટલે શું? શું ચમત્કાર એ કોઈ અલૌકિક બનાવ છે? સામાન્ય મનુષ્યો સામાન્ય સ્થિતિમાં જે કામ કરી શકે, તેના કરતાં જે બનાવ ઉચ્ચ પ્રકારનો હોય તેનેજ અલૌકિક કહી શકાય. ચમત્કારનો અર્થ આ સિવાય બીજો નથી. સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા સાથે જેણે પોતાની એકતા અનુભવી છે, તેવો મનુષ્ય ઇશ્વરી નિયમો અને શક્તિઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેનો ઉપયોગ કરે છે; તે મર્યાદિત શક્તિવાળા સામાન્ય લોકો. ચમત્કાર ગણે છે અને ચમત્કાર કરનારને લોકોત્તર માંણસ ગણે છે. માટે જોવા માણુ જે નિયમોનો અને શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે, તે નિયમો અને શક્તિઓને સમજીને આપણે પણ તેનો તેવો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે પણ તેવાજ ચમત્કાર કરી શકીએ. સાથે જો પણ સ્વપ્નમાં રાખવું જોઈએ કે, જેમ જેમ આપણે નીચી દશામાંથી ઉચ્ચ દશામાં આવતા જઈએ છીએ અને જેમ જેમ જરવાદમાંથી અધ્યાત્મવાદ તરફ વળતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ ભૂતકાળમાં ચમત્કારરૂપ ગણાતી બાબતો આપણને સામાન્ય અને સ્વાભાવિક લાગવા માંડે છે; અને આજે જે ચમત્કારરૂપ લાગે છે, તે પણ તેજ રીતે ભવિષ્યમાં આપણને સ્વાભાવિકજ લાગવા માંડશે. સંસારમય શરૂથીજ આમ ચાલ્યું આવે છે.

જે મનુષ્યે ઇશ્વરની સાથે એકતા અનુભવી હોય છે, તે ચમત્કારી લેખાતાં કાર્યો કરે છે અને પોતાના ઉચ્ચ શક્તિઓ સાથેજ અનુભવને હીધે બીજા મનુષ્યોથી તે જુદો પડી આવે છે.

જે કામ એક મનુષ્ય કરી શકે તે બીજો પણ કરી શકે. કેમકે સર્વજ્ઞ એકજ નિયમ પ્રસરી રહેલો છે. હા, શક્તિમાન થવું અથવા શક્તિહીન થવું, એ તો આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. જે મનુષ્યને પૂર્ણ વિશ્વાસ આવે છે કે, હું ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશ તેજ મનુષ્ય તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મનુષ્ય જે જે મર્યાદાઓ પોતાને મારે બાંધે છે, તે મર્યાદાઓજ તેને અગત્ય વધતે અટકાવે છે. જેમ દુધમાંની મસૂદ દુધ કરતાં ઉત્તમ દેવદાર ઉપરજ તરી આવે છે, તેમ જગતમાં પણ જેઓ પોતામાં રહેલી

ઉચ્ચ શક્તિઓને કેળવવા ઇચ્છે છે, તેઓ પણ બીજાઓ કરતાં ઉત્તમ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યોની ઉપરજ તરી આવે છે.

આપણે બાહ્યસંયોગોવિષે ઘણી બાબતો સાંકળીએ છીએ; પરંતુ આ વાત આત્મીપૂર્વક માનવી કે, કાંઈ સંયોગો માણસને બનાવતા નથી પણ મનુષ્યજ સંયોગોને બનાવે છે; માટે તેણે સંયોગોને પોતાની જાવના પ્રમાણે બનાવવા જોઈએ. જ્યારે આ વાત આપણને સારી રીતે સમજાયે, ત્યારે આ વાત પણ માત્રમ પડશે કે, આપણી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવું એ ઘણી વખત તો જરૂરનુંજ હોતું નથી. કારણ કે આપણે જોજ પરિસ્થિતિમાંથી કેટલુંક શીખવાનું હોય છે; અને પ્રાપ્ત શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીએ, તો એ વર્તમાન સ્થિતિમાંથી પણ હિતાવહ સંયોગોને ઉત્પન્ન કરી શકીએ તેમ છીએ.

ઉપલું ધોરણ વંશપરંપરાગત સંસ્કારને પણ લાગુ પડે છે. તેથી આ પ્રશ્ન ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે કે, શું વંશપરંપરાગત સંસ્કારો ઉપર પણ જય મેળવી શકાય? પરંતુ જેને પોતાના જાણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી હોતું, તેજ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જો આપણે જોમ માનીએ કે, વંશપરંપરાના સંસ્કારો પર આપણે જય નહિ મેળવી શકીએ, તો આપણે જય પામીશું નહિ અને જેવી ને તેવીજ સ્થિતિ રહેશે. આપણને જોમ જોગ આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું આવશે અને આપણી પ્રચંડ શક્તિઓનો ખ્યાલ આવશે, તેમ તેમ વંશપરંપરાગત હાનિકારક સંસ્કારો જરૂર ઘટવા માંડશે; અને આપણા પરમાત્મસ્વરૂપનો પૂર્ણ અનુભવ થતાં તે સર્વ સંસ્કારો સમૂળા પણ નાશ પામશે. એક દિવિ કહે છે કે:—

■ જોવી એક પણ દેવ નથી કે તેનાપર જય ન મેળવી શકાય, આ ખરોખટ દેવ તો બાપદાદાથી ઉતરી આવેલી છે; અથવા તો અમુક દેવ કે સ્વભાવ આપણા જીવનને નીરસ અને ગ્રિહાપાત્ર બનાવે છે; એવું કદી માનવા પણ નહિ ને યોજના પણ નહિ.

તાદા પિતા અને પ્રપિતા માટે પણ તે મહાન શક્તિ તૈયાર હતી; અને હવે તારે માટે પણ તે એકપણે તૈયાર છે. એ શક્તિ અત્યંત મહત્ત્વની, સુંદર અને દૈવી છે; અને તેનાપર વિદ્યારાજનારને વિજય મેળવવું આવે છે.

એક એક પણ દેવ નથી, કે જ્યાં તું સ્ત્રી ન થકે.
મ. ઇ. ૬

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

1. 1950年10月，中央人民政府政务院决定，在全国范围内开展“三反”运动，即反贪污、反浪费、反官僚主义。这一运动旨在整顿国家机关，提高行政效率，防止腐败现象的蔓延。

[illegible][illegible][illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

પ્રાયશ્ચી નહિ કરીએ, તો પ્રભુ પણ અવશ્ય આપણને સહાય આપશે. જો લોકોને ખુશ કરવામાટેજ આપણે જીવન ગાળીએ તો લોકો તેથી ખરા અર્થમાં કદાપિ ખુશ થતા નથી. ઉલટા જેમ જેમ તેમને ખુશ કરવાને આપણે તેમના શુભામ ધનતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણા તરફ તેમની માગણીઓ વધતીજ જાય છે. તમારું જીવન કેમ દોરવવું અને ખીલવવું એ માત્ર તમો અને તમારા પ્રભુ વચ્ચેનો સવાલ છે. આમ છતાં જો તમે સર્વસાધારણ લોકો તરફ દોરવાઈ જાઓ છો, તો તમે ખોટા માર્ગે ચલવાના જયમાં છો.

ત્યારે આપણને આપણા આંતરિક સ્વાતંત્ર્યનું જ્ઞાન આવે છે અને સર્વનિયંત્રા પરમાત્માને આપણા જીવનનું મધ્યબિંદુ બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતેજ નિયમરૂપ બનીએ છીએ અને રૂઢિઓના શુભાભોને અનિષ્ટ રૂઢિઓમાંથી મુક્ત કરવાનું કામ હાથ ધરી શકીએ છીએ.

એ પરમાત્મારૂપી મધ્યબિંદુ ત્યારે પણ આપણા હાથમાં આવે છે, ત્યારે તે મનોહર સરળતા કે જે મહાન પુરુષને આકર્ષીય બનાવે છે, તે આપણામાં પણ ઉતરે છે અને જાણે આડંબર જતો રહે છે. દારણ કે જેનામાં નિર્બળતા હોય છે, તેજ બહારનો વિવેક અને આડંબર રાખે છે. જે કોઈ બહારના ડોળવટે બીજને આંજવા ફરે છે, તેમનામાં કાંઈ પણ ખાસ ખામી અવશ્ય હોવી જોઈએ.

આ સ્થળે પૂંછડી કાપેલા ઘોડાપર સ્વારી કરનાર મનુષ્યની વાત મને યાદ આવે છે. પોતા તરફ લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા સારૂ તે ઘોડાની પૂંછડી કાપવાની ઘાતકી રીત સ્વીકારે છે.

પણ જે આ પ્રભાવે બીજોને મૂર્ખ બનાવવા ઇચ્છે છે, તે પોતેજ મૂર્ખ બને છે. દારણ કે જેમનામાં ખૂંડે જ્ઞાન અને વિવેકશક્તિ હોય છે, તેઓ તો અમુક વ્યક્તિ શા ઉદ્દેશથી અને કયા કારણથી અમુક કામ કરે છે, તે તરતજ સમજી જાય છે.

જે કોઈ સ્વાભાવિક રીતે પોતાનું સામર્થ્ય વાપરે છે, તેજ ખરેખર મહાન પુરુષ છે. જે મનુષ્યને પોતાની મૂળ-શક્તિ-આત્મશક્તિનું જ્ઞાન ધમ્મું હોય છે, તેઓ બીજો જુઓ-લાવે તેનું કામ ચોક્કસ અને નાણૂંદેજ કરતા જણાય છે; છતાં વસ્તુતઃ તેઓજ મહાન કર્મચોગી હોય છે. જેમનો અનંત

તેની સાંભળનારાઓ ઉપર ન બૂંઝાય તેવી અસર થાય છે. ગરમીના દિવસોમાં ત્યારે મારે તંબુ કોઇ જંગલમાં હોય છે, ત્યારે કોઇ કોઇ વાર પ્રાતઃકાળમાં હું મારા ખાટલાપર લાગતો પડી રહું છું. પ્રથમ તો તદ્દન શાંતિ હોય છે, પણ પછી ધીમે ધીમે ચીં ચીંના અવાજ કાને પડવા શરૂ થાય છે; અને દિવસ ઉગવા માંડે છે, તેમ તેમ તે અવાજ વધતા ચાલી છેવટે આખું જ જંગલ મધુર ગીત ગાઈ રહું હોય એવો ખ્યાલ આવે છે ! આ મધુર ધ્વનિ કાઢવામાં બધે કે વૃક્ષો, પાંદડાં અને ઝાડીઓ સર્વ ભાગ લેતાં હોય એવું જ મને રાજ લાગતું હતું. એક સમયે આ પ્રમાણે કુદરતનો સંગીતમય ધ્વનિ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું કે, સંગીતશાસ્ત્રમાં આમાંથી કેટલું બધું શીખી શકાય ? પક્ષીઓ પાસે પણ આપણે કેટલું બધું બહારી શકીએ ?

તે રીતે પક્ષીઓ કુદરતી ઉચ્ચ શક્તિઓ તરફ પોતાનાં દૃઢ-દાર પુરસ્કારા રાખીને તે શક્તિઓને પોતાની અંદર કાયં કરવા કે છે, તેજ પ્રમાણે જો આપણે પણ આપણામાં તે શક્તિઓને કામ કરવા દઈએ તો શું આપણે પણ લોકોનાં મન જેંથી ન શકીએ ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીસદેશના મહાત્મા ઑર્ફીઅસ પોતાના મધુર ધ્વનિથી મનુષ્યોના, પશુ-પક્ષીઓના અને છેવટે વૃક્ષોના તથા નદીઓના આત્મા પણ પોતાની તરફ હરી લેતા, તેમાં આ પ્રયોગસિવાય બીજું શું હોઈ શકે ?

મિં સેંદી નામનો એક સારો ગાયક છે. તેણે ડેન્વર નામના શહેરમાં પોતાનું અતિ પ્રખ્યાતિ પામેલું ગાયન ગાઈ બતાવવા પહેલાં પોતાનું ઇવનવૃત્તાંત નીચે પ્રમાણે લેખી સંભળાવ્યું હતું :—

“ મેં મિં સુડી નામના મારા મિત્રની સાથે ગ્લારગોથી એડીનબરો જતાં એક સ્થળે પુસ્તકો વેચનારની દુકાનેથી એક ધાર્મિક વર્તમાનપત્રની એક નકલ એક આનો આપીને લીધી. અમે બન્ને જણ ગાડીમાં જતા હતા, તે વખતે તે વર્તમાનપત્રનાં પાનાં ફેરવતાં મારી દષ્ટિ તેમાંની એક કવિતાપર પડી. મિં સુડી તરફ વળીને મેં કહ્યું કે, મારે જોઈતું ગાયન મને મળી આવ્યું. સુડી જો સમયે પોતાના વિચારમાં મગ્ન હતો, તેથી તેણે મારા કથનપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. મને જો ગાયનનો સૂર નક્કી કરવાનો સમય મળ્યો નહિ, જેથી મારા ગાયનોના પુસ્તકમાં તે કવિતાવાળો કંકરો વર્તમાનપત્રમાંથી કાપીને એમનો એમજ મેં મૂકી દીધો.”

“ એક દિવસ મોટીનગરનાં મોટી મારા મળી. તે સમયે લોકોને ‘સાવન’નું વર્ષાનું નોંધવું ઉપર મહાં સાઈં લાખનું માર્યું. તે પછી મિં સુડીને મને લોક ગાયન લોક કરવા કહ્યું. મારા મનમાં મેં મિંમનું નજન ગાવાનો વિચાર આવ્યો, પણ તે મેં મળી વાર મારાં કહ્યું તેથી મળી તે વર્ત-માનપ્રવાસનું નજન ગાવા મેં વિચાર્યું. એ ગાયનનો સમય મને માત્ર ન હતો, તેમજ તેનો સમય બેલાકાનો સમય પણ મને મળ્યો ન હતો. આથી મું જરા શંકામાં હોતું તે સી રીતે ગાઈ શકીશ ? મળી ઉપરે મેં વિચાર રાખ્યો કે, તેનો સમય મેં તે હોય પણ મું તો તે ગાઈશન. પછી તે ગાયનને મેં મારી સામે મૂક્યું; વાણું વાગવા લાગ્યું અને મેં જોડીને મેં ગાવાનો પ્રારંભ કર્યો ! પહેલી કહી પૂરી કરી; લોકો એકચિત્તે સાંભળતા રહ્યા; મેં એક લાંબો શ્વાસ લીધો અને આવી મારી રીતે મું મું બીજી કહી પણ ગાઈ શકીશ ! એવું મનમાં આશ્ચર્ય થયું. મેં પ્રયત્ન કર્યો, અને પછી તે કામ પણ સુગમ થયું ! ઉપરે બજન પૂરું થયું ત્યારે તેનો એટલો બધો પ્રભાવ પડેલો જણાયો કે આખી સજા ગાવાની ટળથી છક થઈ ગયેલી જણાઈ અને અનેક મનુષ્યો તો અધુ સારી રહ્યાં હતાં ! મારા જીવનનો એ વણો બાકીક સમય હતો; પરંતુ મિં સુડી કહેવા લાગ્યો કે, આણું સાઈં ગાયન પૂર્વે મેં કહી સાંભળ્યું નથી. પછી એ ગાયન ત્યાં ત્યાં ગવાવા લાગ્યું અને મારી કીર્તિ સર્વત્ર વ્યાપી રહી. ”

મિં સેંડીની પેઠે જો આપણે પણ ઉત્તમ પ્રેરણા મેળવવા માટે આપણા હૃદયમંદિરને ખુલ્લું રાખીશું તો ત્યાં પણ તે પ્રેરણા જરૂર પ્રવેશ કરશે. આપણે તેમ કરવામાં કસર રાખીએ છીએ, તેથીજ આપણા કામકાજમાં ઓછપ આવે છે.

શું તમે સારા લેખક થવા ધારો છો ? તોએમાં પણ વિનયની એક કુચી યાદ રાખવા જેવી છે:—“ જે પણ વિચારો તમને વ્યાજળી જણાય તે નિર્ણયતાથી લખીને સત્યવાદી બનો, અર્થાત્ અતર્યામી પરમાત્માની પ્રેરણાને વફાદાર રહીને લખો—અને જરૂર તમે પણ એક સારા લેખક થઈ શકશો. ગમે તેટલું લાંબુચોડું લખે તોપણ પોતાનામાં હોય તેના કરતાં અધિક સત્ત્વ દોષ લેખક આપી શકતો નથી; માટે જેણે વધારે સાઈં લખ્યું હોય તેણે પોતેજ પ્રથમ તો વધારે સારા બનવું જોઈએ. ”

તે લેખકનું લાક્ષણિક મહાન હોય, તેનો ઉદ્દેશ ઉચ્ચતર હોય, તેની લાગણીઓ ઉડી હોય અને તે નિરંતર દિવ્ય પ્રેરણા તરફ પોતાનાં હૃદયદાર ખુણાં રાખતો હોય; તેના લખાણમાં પણ એવાં અવર્ણનીય સૌંદર્ય, અત્યંત શક્તિ અને હૃદયસ્પર્શિતા ઉત્તરાર્ધ જાય છે, કે જેથી વાચકોના હૃદયમાં પણ તે લેખકે અનુભવેલા ભાવો અને ભાવનાઓ ઉપલ્બ્ધાવિના રહેતાં નથી.

ઉત્તમ વાંચનારાઓ તો લેખકના શબ્દોની પેલી પાર જઈને તેનું હૃદય પણ વાંચી શકે છે; લેખકનો આત્મા તે શબ્દોદારા તેના હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે; અને તેથીજ તેના ભાવ અને પ્રેરણા વાંચનારમાં દિપ્તિન થાય છે. આથીજ આવા લેખકોનાં લખાણ ધીજાં સામાન્ય પુસ્તકોથી જુદાં પડી જઈ અસાધારણતરફે ગણાય છે.

પ્રભાવશાળી લેખક પોતાની આત્મિક શક્તિ પુસ્તકમાં રેડતો હોવાથી તે ત્વરાથી વેચાય છે; કારણકે એવું પુસ્તક દરેક મનુષ્ય જાતે વાંચે છે અને પોતાના મિત્ર-સ્વજનોને વાંચવા બહામણુ કરે છે. મુંબઈન ઠીકજ કરે છે કે “સાક પુસ્તક જગતમાં ફરતુંજ ફરે છે; તે સારા સારા મનુષ્યોના હાથમાં જાય છે અને તેઓ તેને આનંદથી વાંચીને ખડી ખીજ પોતાના અગતીય વિચારના મનુષ્યો પાસે લઈ જાય છે.” આ પ્રમાણે તે પુસ્તક અનેક રાહો અને ઉદાર પુરુષોને પોતા તરફ આકર્ષે છે, તેઓના અસ્પષ્ટ વિચારોને સ્પષ્ટ કરે છે; ઉગતા વિચારોને પુષ્ટ કરે છે અને પોતાની જાતને વધુ ને વધુ પ્રચ્છિદ્રિ આપે છે.”

આવા પ્રધંકારો પોતાની પ્રચ્છિદ્રિમાટે પુસ્તક લખતા નથી, પણ ઉચ્ચ વિચારોની લોકોના હૃદયપર અસર થાય તથા લોકોને તે પુસ્તકદ્વારા એવી પ્રેરણા મળે, કે જેથી તેઓનું જીવન વધારે વિશાળ, મધુર, સુંદર અને પરિપૂર્ણ બને; તેઓને પોતાની આંતરિક ઉચ્ચ શક્તિઓના જ્ઞાન ઉપરાંત તે ઉચ્ચ શક્તિઓને અને ઉચ્ચ આનંદને પણ તેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે. અસામાન્ય લેખકો શોવાજ આશયથી પુસ્તકો લખે છે અને તેથીજ તેઓ વધારે સારું કામ અને લોકોસેવા બજાવી શકે છે.

આવા ઉચ્ચકક્ષ આત્માઓ સિવાયના ધીજાં જાધા લેખક માત્ર નિયમનાજ શુભામ હોય છે. અને તેથી તેઓ પોતાની શક્તિને ખીલવા નહિ દેતાં ગાહરીઆ પ્રવાહ પ્રમાણેજ ચાલે છે. હાલનો એક સારો પ્રધંકાર લખે છે કે “મારા પુસ્તકમાં તારના

ઝાડની ગંધ આવશે, માખીઓના ગણગણાટથી તે ગાંજ ઉડશે અને મારી ખારીપર જેસી પોતાની ચાંચમાં ઘાસનું તણખું અથવા દોરીનો કકડો લઈ જનાર ચકલી પણ મારી વાર્તામાં લાગ લેતી જણાશે.” આના જવાબમાં હું કહું છું કે “પ્રિય લેખક! તમારા જેવા કોઈ કોઈ નિડર અને મહાન અંધકારોનાં પુસ્તકો વાંચીને પછી પોતાને સુધારવાને બદલે લોકોને બોધ આપવા નીકળી પડેલા સંખ્યાબંધ લેખકોનાં નજીવાં પુસ્તકો કરતાં—આ તમારી તાડના ઝાડની સુગંધ અને માખીઓના ગણગણાટને હું વધારે આવકારદાયક ગણીશ.”

શેક્સપિયરપર એવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે કે, તેણે પોતાના અંથોમાં પૂર્વના અંથોમાંથી થોડા યા વધારે ઉતારા કર્યા છે. તેના જવાબમાં લેન્ડોર કહે છે કે “અસલના કરતાં તેનામાં પોતાના વિચારોની અધિકતા છે. તેણે મૃતશરીરોમાં જીવન-શક્તિનો સંચાર કર્યો છે.” આવા મનુષ્યો સંસારને ચાહુ ચીકે ચાલતા નથી, પણ સંસારને પોતાને ચીકે ચલવે છે.

સારો લેખક અમુક જડ નિયમોનો ગુલામ બની રહેવાનું પસંદ કરતો નથી. તે તો હૃદયસ્થ પરમાત્માના એક લહીયાનું જ કામ કરે છે, કે જેથી જગતમાં રહેલા પોતાના માનવબાળકોના દરરોજના જીવનકલહ ઓછા થાય; તેઓના જીવનમાં આશા અને મધુરતાનાં ફિરણ રેડાય; અવિચારી અને પશુવૃત્તિનાં પામર મનુષ્યો વિચારશીલ, દયાળુ અને નમ્ર થાય; બીકેણુ અને સંકોચ પામતી સ્ત્રીઓની ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકટ થઈ તેમનો પ્રભાવ એવો અવર્ણનીય થાય કે જે તેમને પોતાને પણ હિરત પમાડે. આ બધું જેથી કરીને થાય એવું જ કામ કરવું—એવું જ જ્ઞાન ફેલાવવું; એજ અસાધારણ લેખકનું કર્તવ્ય હોય છે. જેથી કરીને માણસોને પોતાના આત્માની દિવ્યતા અને અમરપણાનું ભાન થાય, અને જેથી પોતાના આત્માની દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર તેની સમૃદ્ધિ, શક્તિ અને વૈભવ સાથે થાય; એવાજ માર્ગ તરફ જો લેખક પોતાના વાચકને દોરવી શકે; તો પછી ટીકાકારો તેના પુસ્તકની પ્રશંસા કરે વા નિંદા કરે તેની કશીજ દરકાર કર્યા વિના તે લેખક પોતાને કૃતકૃત્ય માનશે. મોટા તાડના વનની અંદર શાંત વસંતઋતુનો વાયુ જે અનુપમ સંગીત ઉત્પન્ન કરે છે, તેની આગળ થોડીક સુકી ડાંખળીઓનો ખડખડાટ જેમ હિસાબમાં નથી; તેમ

તેના પુસ્તકે ઉત્પન્ન કરેલી અનુપમ અમર આગ તો પુસ્તકની કરવામાં આવતી રહુનિ કે નિંદા કથાજ મહત્ત્વની નથી.

જો તમે ધર્મશુર હો તો બીજાઓનાં મર્યાદિત-મંકુચિત અભિપ્રાયોની ધુંસરીમાંથી મુક્ત થઈને જોટલા પ્રમાણમાં તમારા અંતર્યામીના દિવ્ય નાદને માન આપતા ચાલ્યો, તેટલાજ પ્રમાણમાં તમે સારી સત્તાથી ઝાડી શક્યો; તથા બવિધવાદીઓનાં વચનો શોધવાં પડવાને બદલે તમે પોતેજ બવિધવાદી થઈ રહેશો. કેમકે એ ઉત્તમોત્તમ માર્ગ જોટલો ભૂતકાળમાં ખુદલો હતો, તેટલોજ અત્યારે પણ ખુદલો છે અને આ વિશ્વમાં સર્વ શક્તિઓનું મૂળ પણ સર્વ સ્વરૂપે એકજ છે. માટે તમે ચિત્રકાર હો, વક્તા હો, ગાયક હો, લેખક હો, ધર્મશુર હો કે ગમે તે હો, પણ આટલું સ્મરણમાં રાખજો કે, બીજાઓના દ્વંદ્વને આકર્ષવાં હોય તો તેની પણ શક્તિ અને હાથકાત તો તે અનંત શક્તિરૂપ પરમાત્માને અનુસરવામાંજ રહેલાં છે, કે જેથી તે શક્તિ તમારાદ્વારા કાર્ય કરે અને પ્રકટ થાય. જો તમે આ બાળત ધ્યાનમાં નહિ લીધી હોય, તો પછી બીજા સર્વ બાળતોમાં તમે નિષ્ફળ અથવા દિક્ષાજ નીવડશો. જો તમે આ પાયાભૂત યોગ્યતા મેળવવાનું ચૂક્યા, તો પછી તમારે કામ ત્રીજા નંબરનું કે ચોથા નંબરનું અને બહુતો કોઈવાર બીજા નંબરનું થશે; પણ તે પહેલાં નંબરનું તો નહિજ થાય. કોઈ પણ કામમાં તમે સર્વોપરિપક્વ તો બોગવી શકશોજ નહિ.

તમે તમારા આત્માનું-સ્વાત્માનું-પરમાત્માનું-મહત્ત્વ જોટલું પણ વધારે સ્પષ્ટ શક્યો, તેટલાજ પ્રમાણમાં તમે તમારા કાર્યમાં ફોલ્ડમંદ થઈ શક્યો. ત્યાંસુધી તમે માત્ર તન-મન-નીત્ર અહંતા-ગમતામાં રમ્યા કરો છો, ત્યાંસુધી તમે તમારે માટે એવાં બંધનોજ ઉત્પન્ન કર્યા કરો છો, કે જે બંધનો તમને આગળ વધવા દેશે નહિ. ત્યારે તમે તે અનંતશક્તિરૂપ અને અનંત ચિત્ત-ચરૂપ પરમાત્મા સાથેની તમારી સદાકાળની અને કુદરતી એકતાને ગમજશો અને તમારાદ્વારા તે પરમાત્મા કાર્ય કરી શકે એવી રીતે તમારા અંતઃકરણને પવિત્ર તથા હૃદયદારને ખુદલું રાખી શક્યો; ત્યારે તમે દેહપના પણ નહિ રાખી હોય એવા અસામાન્ય જીવનનો અનુભવ તમને થતો ચાલશે અને દિવ્યતા પ્રકટતી ચાલશે. એવી સ્થિતિમાં હૃદયની પવિત્રતાના

પ્રતાપે તમે એમ પણ કહી શકશો કે:-

“હે પરમાત્મા ! હું મારા જન્મસિદ્ધ હુકમી તારી સાથે એક છું; અને સર્વ સ્વર્ગીય શક્તિઓ પણ પૃથ્વીના છેડાસુધી આ દિવ્ય હુકમ પ્રકટ કરી રહી છે. મારા એ દિવ્ય હુકમનો વિચાર કરું છું, ત્યારે માફ જીવન ગુલાબની માફક ખીલી ઉઠે છે; તે પરમ સુંદર સુગંધમય વાતાવરણ મારી ઉપર અને સર્વ જાણુએ વ્યાપી રહે છે; આત્માના ઉંડાણમાં આનંદનું મધુર ગીત સાંભળું છું અને દેવતાઓ પણ ભેગા મળીને સુંદર ગીત ગાતા હોય તેવી અસર અનુભવું છું. વળી આંતર્યામીની શક્તિ મારી ત્યારે જાણુએ શળ કતી દિવાલની માફક ફરી વળતી હોય અને મને આ પૃથ્વી-પરથી ઉંચે લઈ જતી હોય એવું પણ લાગે છે.”

પ્રકરણ ૮ સું-વૈભવપ્રાપ્તિ

પરમાત્મા સર્વ સિદ્ધિ-સિદ્ધિના સ્વામી છે. સર્વ વસ્તુઓ અને સ્થિતિઓ તેમાંથીજ ઉદભવે છે. એવા અનંત જ્ઞાન-શક્તિમય પ્રભુની સાથે જેને એકતાની પ્રતીતિ અને આતુષ્ટિ થયેલી હોય છે તે જેવી રીતે હોદ્દાનું બેઠાને આકર્ષે છે, તેમ સર્વ વસ્તુઓને પોતાના તરફ આકર્ષે છે.

જે મનુષ્ય નિરંતર મનમાં મરીબાઈનાજ વિચાર કર્યા કરે છે, તેને તેવાજ સંયોગો મળતા મળે છે અને તેથી તે મરીબાજ રહે છે; અને જે મને તેવી સ્થિતિ છતાં પણ અવિદ્ય આચરણપૂર્વક વૈભવનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, તે સમૃદ્ધિજ મેળવે છે. આકર્ષણનો જે નિયમ સર્વજન વ્યાપી રહેલો છે, તેની સાથે આ નિયમ પણ તેમજોજ સંબંધ મળે છે કે, દરેક વસ્તુ પોતાના જોશી-સ્વભાવીજ વસ્તુને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. હકીકત આવી હોવાથી જિજ્ઞાસુ સર્વ પદાર્થોના ઉદ્ભવસ્થાનરૂપ પરમાત્મા સાથેના આપણા સંબંધોના અંકુશને આનંદનું જેમ જેમ આપણને વિશેષ થતો જાય છે, તેમ તેમ સમૃદ્ધિના વસ્તુસમુદાયનોયે આપણને સર્વ વસ્તુઓ વિહુલતાથી પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આપણે મેળવવા સાધીએ છીએ, અને તેવાજ આપણે સાધ્યો તે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

જેમ પરમાત્મા સર્વ પદાર્થોના છે, તેમ તેમ પદાર્થો પણ

પરમાત્મામાંજ રહેલા છે; તેથી જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સર્વ પદાર્થોમાં ઈશ્વરને રહેલો જાણી શકે છે તથા એ જ્ઞાનને અનુસરીને જેટલા પ્રમાણમાં તે ઉત્તમ જીવન ગાળે છે, તેટલા પ્રમાણમાં જે કાંઈ પરમાત્માનું છે તે પણ તેનું જ જાની રહે છે. મનુષ્ય પોતાને જેટલા પણ પ્રમાણમાં તેની પાસેથી વર્ધ થકવા જેવી સ્થિતિમાં મૂકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં પરમાત્મા પણ તેને ઉદારતાથી આપે છે. હા, આટલી વસ્તુઓ તે કોઇને પણ એ કે વગર લાયકાતે આપતો નથી. કેમકે આપે તો આપાને નુકસાનજ થાય.

જાડું ધર્મિષ્ઠપણું એજ ખડું જ્ઞાનીપણું છે. કેમકે જ્ઞાની મનુષ્ય પોતાની શક્તિઓ ચતુર્ધર્મમાંજ ચોંટાડે છે અને જગદીશ્વર-પણ તેવાંજ કાર્યો અને તેવાંજ મનુષ્યો માટે પોતાના સંહાર ખુદલા રાખે છે. જેટલા પ્રમાણમાં તેની આકાંક્ષા યોગ્ય અને ટકાપણુમરેલી હોય તેટલા પ્રમાણમાં ઈશ્વરી જાળનામાંથી તે પૂરીજ પડે છે. આમ કરતાં કરતાં મનુષ્યને ત્યારે સૃષ્ટિના ઉચ્ચ નિયમોમાં અને નિયંતા પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ આવશે, ત્યારે તો નિર્ધનતા તેના ઉપર જરા પણ સત્તા ચલાવી શકશે નહિ.

શું હાલમાં તમે નોકરીવગરના લભો છો? તમને સારી નોકરી નહિ મળે, એવોજ ભય જો તમે રાખ્યા કરશો, તો તેવી નોકરી મળવાનો સંભવ જોછોજ થશે; અને મળશે તોપણ તમારી યોગ્યતા કરતાં હલકા પ્રકારની મળશે. માટે તમારી હાલની સ્થિતિ અને સંયોગો ગમે તેવા પ્રતિકૂળ હોય તોપણ તમારે આ સત્ય વાત તમારા અંતઃકરણમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી જાગૃત રાખવી કે, તમારી અંદર એવી શક્તિઓ રહેલી છે કે જેનામાં હાલમાં જણાવી પ્રતિકૂળ અને હાનિકારક સ્થિતિપર જય મેળવવાનું આગમ્ય રહેલું છે. જો તે શક્તિનો તમે આશ્રય લો અને તેના ઉપયોગ કરો તો લોહચુંબક તરફ જેમ લોહું ખેંચાતું આવે છે, તેમ નોકરી પણ તમારી તરફ ખેંચાતી આવશે; અને તમે જે નોકરી પ્રથમ જોઈ હતી, તેના કરતાં પણ સારી નોકરી તમને મળી આવશે; અને તમને એવું કહેવાનો પણ પ્રસંગ આવશે કે "આગલી નોકરી ગઈ તે ઠીકજ થયું, ઈશ્વરે અનુચ્છન્ન કર્યો."

જે અનંતશક્તિમય પરમાત્મા સચ્ચાચર વિશ્વને ચલાવે છે, નિયમમાં રાખે છે અને જે સર્વ બ્રહ્માંડોનો નિયંતા છે, તેજ પરમાત્માશક્તિ તમારી અંદર કામ કરી રહી છે, એ સત્ય જ્યાં મનમાં

પ્રમાણમાં એ રકમ વધારે જણાવાથી તેણે તે લેવા ના પાડી; પણ તે સદ્ગૃહસ્થે કહ્યું કે “ અમારા બાળકની તમે જે ઉત્તમ સેવા કરી છે, તેના પ્રમાણમાં આ રકમ કાંઈજ નથી.” આ પ્રમાણે એ બાઈને પરમાર્થી કામમાટે જેટલા ધનની જરૂર હતી, તેથી પણ અધિક રકમ મળી ગઈ અને તરતજ તેણે તે કામ આરંભ્યું.

ઉચ્ચ શક્તિઓ કેવી રીતે કામ કરે છે, તેના જે અનેક દાખલા આપી શકાય તેમ છે, તેમાંના એક ઉપર જણાવેલો દાખલો આપણને એક વધુ ઉપયોગી ગોઘપાઠ આપે છે. તે એ કે “ તમારા જોખામાં વસ્તુઓ એની મેળે આવીને પડશે એમ માની લઈ કેવળ હાથ જોડીને બેસી નહિ રહો, પણ તમારી ઉચ્ચ શક્તિઓને ગતિમાં મૂકો અને પછી જે પણ કામ કરવાનું હાથ આવે તે કરવા માંડો અને તે પણ સારી રીતે કરો. વળી જો એથી પણ ઉચ્ચ પ્રકારના કામની આકાંક્ષા રહેતી હોય તો એવી ભાવના જગવો, કે જેથી એ હાલનુંજ કામ તમને વધારે ઉચ્ચ કામ મળી આવવામાં સાધનભૂત થાય.”

જગતની સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની જો તમારા હૃદયમાં આકાંક્ષા હોય તો તે સ્થિતિને માટે ચોગ્ય હોય તેવાજ વિચારોથી તમારા મનને ભરી દો અને તેવાજ વિચારોમાં રહો. જો તમે મનથી હવેલીમાં રહેવાની ભાવના કરશો તો હવેલી પણ તમારી તરફ જોંઘાઈ આવશે; પણ આ ભાવના કરતી વખતે હાલની જુપડી ઉપર તમને તિરસ્કાર ન થવો જોઈએ, તેમજ તે શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને અધીરા પણ બનવું જોઈએ નહિ. તમારી વર્તમાન સ્થિતિમાં પણ તમે તે ઉચ્ચ સ્થિતિ લોગવતા હો એવીજ ભાવના રાખો. આવી ભાવનાઓ શાંતિથી અને સતતપણે કરવી જોઈએ. જો તમે પિત્તળની યાળીમાં લોજન કરતા હો તો તે વખતે એવીજ ભાવના રાખો કે, આ પિત્તળમાંથીજ રૂપાની યાળીમાં બનાવેલો પ્રસંગ આવશે; પરંતુ આંદોની યાળીમાં લોજન કરનાર પ્રતિ તમને દ્રવ્ય જરા પણ ન આવવો જોઈએ. કારણ કે એવા હુષ્ટ વિચારોજ મહત્વાકાંક્ષાની સિદ્ધિમાં ઉપયોગી થઈ પડનારા મનોબળને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે અને તેથી વિનય દૂર ને દૂર ઠેલાય છે.

જેને આંતરશક્તિઓસંગઘી જ્ઞાન છે અને જે પેતાનું દરેક કર્તવ્ય તે જ્ઞાનને અનુસરીને બળવે છે, તેવો એક મિત્ર નાંચે પ્રમાણે સૂચન કરે છે:—“ તમે કોઈ વાર લયંકર જંગલમાં જાઓ

અને તે સમયે જો કોઈ રીંછ તમારાપર હુલો કરવાનું કરે તો તે સમયે જો તમે ભયથી તથા તો અવશ્ય માનજો કે, તેના પંખામાંથી તમે બચી શકશો નહિ; પણ નિર્ભય ચિત્તથી જો તમે એક નજરે તે પશુ તરફ દષ્ટિ રાખશો, તો તે પશુ તમને ધાંધ પણ હેરાન કર્યા સિવાય નાની જશે.

આ ઉપરથી આપણે એ શીખવાનું છે કે, આપણને વખતે ધૈર્ય દોડી દેવાથી તે આપણે માણસપર બેવડું બળ દાખવશે અને જો તેની સામે દશા રહેવાનું બળ તેનામાં હશે તો તે આપણે આપણાપણ હર ભાગવા માંડશે અને તેને બદલે સંપત્તિ આવવા માંડશે. ત્યારે આપણે આવે ત્યારે ધૈર્યથી અને શાંતચિત્તથી તેનું સ્વરૂપ વિચારો; નિષ્કારણ ચિંતા, ભય કે પશ્ચાત્તાપ કરવાને બદલે તમારી અંદર રહેલી મહાન શક્તિરૂપી અજેય સેનાને તેની સામે લાવો, એટલે તેને જોતાંજ વિપત્તિરૂપ શત્રુ નાસી જશે.

અંતરાત્માના સામર્થ્યપર પૂર્ણવિશ્વાસ હોવો એજ વિજયનો શમળાણુ ઉપાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની સફળતા-નિષ્ફળતાનો આધાર તેની બાહ્ય સ્થિતિપર નહિ પણ તેના પંડ ઉપર રહેલો છે; એ બાબતનો ત્યારે આપણને પૂરો ખ્યાલ આવશે, ત્યારે આપણામાં એક એવી શક્તિ પ્રકટશે કે જે આપણી બાહ્ય પ્રતિકૂળ સ્થિતિને દેરવીને અતુલ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરશે. જેમ જેમ આપણને ઉચ્ચ નિયમોનું જ્ઞાન થશે અને જેમ જેમ તે નિયમોને આપણા જીવનમાં ઉતારીશું, તેમ તેમ આપણે આપણી બાહ્ય ધૈર્યથી આંતરશક્તિઓને એવા રૂપમાં દોરવીશું કે જે બાહ્ય સુધ્ધિમાંથી ધરતોર્કાંજ સફળતા અને ધૈર્યપદાર્થો આપણા તરફ ખેંચી લાવશે.

ધણખરા મનુષ્યો દાહ્યા હોવાનું અભિમાન રાખે છે, પણ ખરું જોતાં તેઓ તેવા હોતા નથી. કારણ કે પોતાનું શ્રેય શામાં રહેલું છે, એજ તેઓ બાળતા હોતા નથી અને તેથી તેમનું સર્વ રહાપણ માત્ર આ જગતના અશાશ્વત પદાર્થો પાછળજ દોડ્યા કરવામાં આવી રહેલું હોય છે.

કોઈ મનુષ્ય આખી દુનિયાને જીતે, પરંતુ જો તે પોતાના આત્માને ન જીતીને-હું વારતવમાં શું છું અથવા કોણ છું, અને માફ આ સંસારમાં આપવાનું શું પ્રયોજન છે, એ વાત જો તે ન જાણે તો તેના જીવથી લાજ શો ? આ પ્રમાણે આ સંસારમાં

લાખો અને કરોડો મનુષ્યો માત્ર એટલાજ માટે જીવનનો ખર્ચ લાલ ઉઠાવવાનું ખુણે છે કે પોતાના જીવનનો અને શરીરનો કંઈકો પણ તેમની જાણવામાં હોતો નથી! તેઓ ભલે પોતાને અમુક ધન-વૈભવના માલીક માને, પણ વસ્તુતઃ તો ધન-વૈભવજ તેમના ઉપર માલીકી ચલાવતાં હોય છે! તેઓ પોતાનું, મિત્રોનું કે જગતનું કંઈપણ ખાસ ભલું ન કરી શકતાં પોતાનું જીવન વૃથા ગુમાવતા હોય છે; અને જે સ્થૂલશરીરવડે આ સ્થૂલ દુનિયાની સાથે તેઓ સંબંધમાં હતા; તે શરીર જ્યારે તેઓને છોડવું પડે છે, ત્યારે તો એ બિચારા જ્ઞાનરહિત મનુષ્યોની સ્થિતિ ઘણીજ શોચનીય બને છે. કારણ કે સંચિત પદાર્થોમાંથી તેઓ કુટી બદામ' પણ સાથે લઈ જઈ શકતા નથી; અને આત્મિક સંપત્તિ તો લેશ પણ તેમની પાસે હોતીજ નથી, એટલે તેઓ તદ્દન ખાલી હાથેજ આ દુનિયામાંથી ચાલ્યા જાય છે!! દયાળુ કામો, ઉચ્ચ સફળતા, આત્માની ખીલવેલી શક્તિઓ ઇત્યાદિ આંતરજીવનની સમૃદ્ધિ કે જે આત્માનો ખર્ચ વૈભવ છે, તે તરફ તો એ અજ્ઞાની મનુષ્યોએ ધ્યાનજ આપેલું હોતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ ઉલટી કેટલીક નુકસાનકારક ખાસિયતો તેમણે મેળવેલી હોય છે. જગતમાં રહીને પોષેલી ખરાબ વૃત્તિઓ અને વાસનાઓનો નાશ કંઈ સ્થૂલશરીરનો નાશ થવાથી થઈ શકતો નથી; પરંતુ પરલોકમાં પણ તે સાથે રહીને માણસને સતાવ્યા કરે છે!

જેણે અશાશ્વત સ્થૂલ વૈભવનોજ સંચય કરવામાં પોતાનું જીવન ગુમાવ્યું હોય છે, તે સ્થૂલશરીર છટવા પછી પણ વાસનાની બેડીમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. કેમકે પરલોકમાં વાસનાને તૃપ્ત કરવાનું સાધન તેને મળી શકતું નથી. તે અમુક દેવનો ગુલામ બનેલો હોવાથી કેટલાક વળતસુધી તો બીજી સારી ખાળતો તરફ તેનું ચિત્તજ ચોંટતું નથી અને પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાનું સાધન નહિ મળવાથી રીંખાય છે! જે ધનસંચયને તે પોતાનો માનતો હતો, તેનો તો તેની પાછળના ઉડાઉ છોકરાઓ વગેરેના હાથે દુરુપયોગ થતો જોઈને ઉલટો તે વિશેષ દુઃખી થાય છે. તે પોતાના ધનનું વસિયતનામું કરે તો પણ તેનો અમલ કરવામાં તે હવે ભાગ લઈ શકતો નથી, એ પણ ઘણી વાર તેના દુઃખનું કારણ બને છે.

હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી લૌકિક વૈભવ અને સમૃદ્ધિને આ-

પણ માનવામાં આપણે ફેટલી બધી મૂર્ખતા દર્શાવીએ છીએ ? પ્રભુની પૃથ્વીને અગ્રુક એકરની વાડ ગાંધીને કહેવું કે, આ પૃથ્વી મારી છે એ પણ કેવું વિચિત્ર છે ? જે ચીજને આપણે આપણી પાસે સદા રાખી ન શકીએ, તે આપણી છેજ નહિ. લોકોમાં આપણે વસ્તુઓના માલીક કહેવાઈએ, અથવા તો આપણે તે વસ્તુઓને સંમૂહી રાખીએ, તેથી કાંઈ તે વસ્તુઓ આપણા ઉપયોગમાં આવતી નથી. આપણે એ વસ્તુઓને વાપરીએ-તેનો સદુપયોગ કરીએ, એટલાજ માટે તે આપણા હાથમાં આવે છે. આપણે તો ફક્ત એના દ્રશ્ય છીએ અને આપણને જે સોંપવામાં આવ્યું હતું, તેનો આપણે શો ઉપયોગ કર્યો, તેનો દ્રશ્યતરીકે આપણે જરૂર જવાળ આપવો પડ્યો.

જે મનુષ્યને ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે, તે ફરી પણ ધન એકઠું કરવા ઇચ્છતો નથી; તેમ બીજા બાળતોમાં પણ હુદબહાર જવા ચાહતો નથી. “મારા અંતરમાં સર્વોત્તમ ધન ભરેલું છે” એવો જેમ જેમ તેને ખ્યાલ આવતો જાય છે, તેમ તેમ બાહ્ય ધનનું મહત્ત્વ તેને મન ઝોાઈ થતું ચાલે છે. તે સમજવા લાગે છે કે, તેની પોતાની અંદર જે અખૂટ ભંડાર ભરેલો છે, તેમાંથી ઇષ્ટ વસ્તુઓ ન્યારે પણ જોઈએ ત્યારે અને જોઈએ તેટલી તે મેળવી શકે તેમ છે; એટલે પછી તે સ્થૂલ ધન એકઠું કરવામાં તે વખત શુભાવતો નથી. કારણ કે તે જાણે છે કે, તેમ કરવાથી તેનો સમય જીવનની શાશ્વત વસ્તુઓપરથી ખસેડી હલકી વસ્તુઓની ચિંતા અને સંભાળ પાછળ ગાળવો પડે છે. આવી સમજણને લીધે એ સુદ્ધિમાન મનુષ્ય તો પ્રથમ આત્મરાજ્યનેજ શોધે છે; અને ખાત્રીથી માને છે કે, ન્યારે તે મળશે, ત્યારે તેની સાથે અન્ય સર્વ વસ્તુઓ તેને મળીજ જશે.

મદ્દાત્મા કાર્મસ્ત કે જેની પાસે કાંઈજ ન હતું, છતાં વસ્તુતાઃ સર્વ કાંઈ હતું, તેણે કીકજ કાતું છે કે, જિંટને સોયના કાણામાં પેસવું જેટલું કઠણ છે, તેટલું ધનવાનને સ્વર્ગમાં જવું (મોક્ષ પ્રાપ્તિ) કઠણ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, જે કોઈ મનુષ્ય પોતાનો સઘળો વખત પોતાને જોઈએ તે કરતાં વધારે જરૂર પડાયો એકડા કબજામાં અને સાચવવામાં પસાર કરે, તો પછી અંતરનું તે અઢોકિક સત્ય કે જેની પ્રાપ્તિથી સર્વ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સત્ય મેળવવાને તો તેને ક્યાંથીજ સમય મળે ? અને બાળતોમાં કયો વધારે ઉત્તમ છે, તેનો ખ્યાલ લાવો.

એક બાબુએ લાખો-કરોડો એકઠા કરવા અને તેની સંભાળ રાખવી; તથા બીજી બાબુએ એવી શક્તિઓ અને નિયમોનું જ્ઞાન મેળવવું કે જેથી કરીને સઘળી જરૂરીઆતની ચીજો મળી આવે; આ બેમાં જે ઉત્તમ માર્ગ હોય તે પસંદ કરો.

ઉચ્ચ જ્ઞાનના આંતરરાજ્યમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્ય, દુનિયાના ધનધામ કે લોકકીર્તિ પાછળ ગાંડા થઈ ફરનારા સામાન્ય મનુષ્યોના જેવો હોતો નથી. જેમ શરીરના રોગથી મનુષ્ય કંટાળે, તેમ તે એવા ગાંડપણથી ખરો બુદ્ધિમાન જરૂર કંટાળે છે. જ્યારે ઉચ્ચ શક્તિઓનો આપણને અનુભવ થતો જશે, ત્યારે આ બાહ્ય ધન કે જે આપણને ખરું જોતાં મદદ કરવાને બદલે આપણી ઉન્નતિને અટકાવે છે, તેનેજ શોધ્યા કરવાને બદલે ખરાબ ધનને-સાચા જીવનનેજ-શોધીશું.

મનુષ્યોના મોટા ભાગનું જીવન ઘણું સંકુચિત અને હલકું હોવાનું કારણજ એ છે કે, તેમણે આખી જીંદગી કેવળ ધન કમાવામાંજ ગાળી હોય છે. પાછલા જીવનનો અને સંગ્રહેલા ધનનો હજી પણ જો તેઓ ઉંડી બુદ્ધિપૂર્વક સદુપયોગ કરવા માંડે તો હજી પણ તેઓ પોતાની બાકીની જીંદગી સુખમય અને સુંદર બનાવી શકે તેમ હોય છે.

જે મનુષ્યે આખી જીંદગી માત્ર ધનજ કમાવામાં અને સાચવવામાં ગાળી હોય છે અને જે બહુ તો માત્ર મરતી વખતેજ દાનપુણ્ય વાસ્તે નાણાં કાઢે છે, તે મનુષ્યની જીંદગી ઉત્તમ નહિ પણ કનિષ્ઠજ કહી શકાય. મારા ફાટી ગયેલા જૂના નકામા જોડા હું કોઈને આપી દઉં તેમાં કાંઈજ મહત્ત્વ નથી; પરંતુ નવા મજબૂત જોડા કોઈ પગે દાઝતા ગરીબને આપી શકું તેમાંજ પરોપકાર છે. વળી એ જોડાની સાથે જો હું તેને મારો ગ્રેમ પણ આપું તો તેને પણ બેવડી બક્ષીસ મળે છે અને મને પણ બમણી આશિષ મળે છે.

મનુષ્યે ભેગા કરેલા ધનનો સદુપયોગ કરવાનો સારામાં સારો સમય અને માર્ગ એજ છે કે, તેણે જીવે ત્યાંસુધી દિનપ્રતિદિન પોતેજ પરોપકાર પાછળ તેનો સદુપયોગ કરવો. આ પ્રમાણે કરવાથીજ તેનું પોતાનું જીવન વધારે ઉન્નત અને વિકાસવાળું થશે. એક સમય એવો પણ આવશે કે જ્યારે પોતાની પાછળ પુષ્ટળ ધન મૂકી જવું એ તેની એક પ્રકારની અપકીર્તિ લેખાશે. તાત્પર્ય એજ કે, પરોપકારનાં કામ પોતાની

પ્રકરણ ૯ મું

મહાત્મા, જ્ઞાની, ઋષિ અથવા જગદુદ્ધારક થવાનો નિયમ

આપણે અહીં સુધી જે સત્યો વિચાર્યા, તે તો આપણી ખુદી પ્રમાણેજ વિચાર્યા છે. માટે હવે આપણે મહાત્માઓ અને સમર્થ વિચારકોએ પ્રકટ કરેલા વિચારોના પ્રકાશથી એ સત્યોની તુલના કરીએ.

અત્યારસુધી જે કાંઈ લખવામાં આવ્યું છે તેનો સારાંશ એ છે કે, મનુષ્યજીવનનું સર્વોત્કૃષ્ટ કર્તવ્ય, અનંત ચૈતન્ય સાથેની પોતાની અનાદિસિદ્ધ એકતાનું જ્ઞાન અને અનુભવ કરવામાં તથા તેના દિવ્ય પ્રવાહપ્રત્યે આપણા અંતઃકરણને ખુલ્લું મૂકવામાં રહેલું છે. મહાત્મા કામ્પસ્ટે કહ્યું છે કે “હું અને મારા પરમ પિતા એકજ છીએ.” વળી તેમણે કહ્યું છે કે “જે વાત હું તમને જણાવું છું, તેનો કહેનાર હું નહિ પણ અંતર્યામી પરમાત્મા છે; કારણ કે સર્વ કાર્યોનો કર્તા તેજ છે.” અર્થાત્ મનુષ્ય પોતે કર્તા નથી, પણ જે પ્રમાણમાં તે પ્રભુની સાથે રહીને કામ કરે છે, તે પ્રમાણમાં તેની મારફતે તે પરમાત્માજ કાર્ય કરે છે. તે આગળ કહે છે કે “મારા પિતા કામ કરે છે, અને હું કામ કરું છું.” અર્થાત્ પરમાત્મા શક્તિ મોકલે છે, હું તેને ઝીલું છું અને તેની સાથે એકતાન થઈ કામ કરું છું. આગળ વધીને તે એટલે સુધી કહે છે કે “તમે ઈશ્વરી રાજ્ય અને તે આપનારી ધાર્મિકતાને શોધો, કે જે વડે સર્વ વસ્તુઓ આપોઆપ તમને મળી જશે.” વળી તેણે કહ્યું છે કે “સ્વર્ગ કાંઈ બહાર નથી, પણ આપણી અંદરજ રહેલું છે. ઈશ્વરી રાજ્ય કાંઈ આપણાથી બિન્ન નથી.”* મતલબ કે, જ્યારે ઈશ્વરની સાથેના એક્યનું તમને જ્ઞાન થશે, ત્યારેજ તમને ઈશ્વરી રાજ્ય જરૂરે અને જરૂરે એટલે સર્વ ઇષ્ટ વસ્તુઓ એની મેળેજ આવી મળશે. બાઈબલમાં એક ઉકાઠ છેકરાનું દર્શાવતું છે, તે

* આપણાં મીના, કેપ્ટનવડ વગેરેના આવાં વચનો યોગ્ય નથી પણ આ પ્રસંગના રૂબરૂબ પોતે બિરતી હોઈ તેમણે બિરતતા વચ્ચે કહેવાં છે, એટલે આવીં પણ તેજ કવચ રવાં છે. થોડી જગ્યામાં આજે હવેના દિવ્ય પદ્ધતિ વગેરેનાં લેલ તે નિર્ણયસાગર પ્રેસની “મહાનારક રત્નાવલિ” નામે તારી તરણી મોપરી બહુજ ઉપયોગી છે. સંપાદ

[illegible]

જોઈ દિવસે દોહડો મોક મરન પાપને ફળે છે. તમારો
બાઈ, અમોન વગેરે તમારે મરનને જ લેવું પડતું થાય. દિવસમાં
કે. તેના જવાબમાં લેખને કહ્યું છે કે "મારો બાઈ કે. જો મ. મ.
અમોન દોહડો મારી માતા દોહડો જે જાણ પડમ પિતાની
કે. છાને માનુસનીને પોતાનું જીવન માથે છે, તેજ સાદો
વાઈ છે, તેજ મારી બાઈને છે અને તેજ મારી માતા છે."

પણ મનુષ્યો સ્વચ્છતા જાળવનાં જાણીતાં હોય છે; પરંતુ માત્ર હાલના સંજોગોએ જોઈતાં, તેથી જ તે આપણાં ખર્ચાં સંજોગોમાં નથી. એમાં આપણી શ્રાધ્ધ વિચારનાં રૂઢિ આચારમાં એક છે, તેઓજ આપણાં ખર્ચાં સંજોગોમાં છે. પણ તે સંજોગોમાં આપણી નજીક રહેતાં હોય કે દુરિયાનાં કોઈ પણ ભાગમાં રહેતાં હોય. એનાં સંજોગોમાં એકબીજાને કદી જોયાં નહિ હોય તોપણ આકર્ષણના નિયમાનુસાર તેમનાં હૃદય એકબીજા તરફ આકર્ષાયેલ.

એક ક્ષણે દારુ છે કે ઇંગ્લેન્ડ માતા જ પિતા ઇંગ્લેન્ડ । આ ક્ષણમાં પ્રભુના પિતૃત્વનો પણ મહાન સિદ્ધાંત રહેલો છે અને તે ઉપદેશી ક્ષણિત થાય છે કે, આપણું સર્વ બંધુઓ હીએ. વળી એમાં ઉત્તમ બાબત આ રહેલી છે કે, મનુષ્ય અને હિંદુની એકતા છે, અને તેટલા માટે સકળ મનુષ્યજાતિની એકતા છે. ત્યારે આપણને આ બાબતનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આપણને ખુદનું જણાઈ આવે છે કે, જે પ્રમાણમાં આપણું પદ્માત્માની સંધેની આપણી એકતાનો અનુભવ કરીશું અને જે પ્રમાણમાં આપણે હિંદુરાજી-

મુખ ધમ્મુ, તે પ્રમાણમાં સકળ માતવ્યતિને ઉચે હમ જવાર
 દર્શવતિ એક પગથિયું ચઢાવવામાં-આપણે સહાયક ધમ્મુ
 મહાત્મા કામરૂટે એક સ્થળે હતું છે કે “ત્યાંમુધી
 નાના આજકાલના નહિ થાયો, ત્યાંમુધી સ્વર્ગીય શબ્દમાં
 પ્રવેશ કરી શક્યો નહિ.” બીજો સ્થળે એમ પણ હતું છે
 “માતવ્યવતનો આધાર કેવળ ચોટી ઉપરજ નથી.”

આ ઉપરથી એ ઉપદેશ નીકળે છે કે, આ સુદુષ્ટછવતનો
 આધાર કેવળ માતવ્ય નથી, પણ બેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય આ
 છવતની સાથે સંબંધ જાળી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેનું સુદુષ્ટ
 છવત પણ મુક્તિનું વાપ છે. માત્ર હોવાથી “જેઓ તુકપના પા
 છે, તેને તેને મનુષ્યકદમરૂટે, કાલ્પ કે તેઓ પરમાત્માને લોઈ શકશે

મનુ જમવાને હતું છે કે “જે મનુષ્ય પાતાના આત્મા
 પરમાત્માને લોઈ રહે છે અને જે સર્વ તરફ સમજાવથી વળ
 છે, તેજ સર્વોન્નત મનદ પ્રાપ્ત કરે છે.” એથેનેસીયસે ક
 છે કે “મનુષ્યે આ સુદુષ્ટમાં રહેતા છતાં પણ સુખ વ
 કરીશો.” જે સ્થળે, આપણે વિચાર કરીએ છીએ તે ગ
 મૌરમહાદેવના છવતમાં તેમજ ઉપદેશમાં પ્રત્યક્ પ્રાપ્ત થઈ
 તેમણે કહ્યું છે કે “હોહા મહાદેવને હોવા નથી, માટેજ બ
 નમાં થાવા વિષે ઉદ્વિગ્નમને દૂર કરી પાવન-સ-તરવ સા
 એવા મનુષ્યને એજ મહાત્મા સુકતા ઉપર ઉપદેશનો વાક્ય
 છે. સર્વ મહાત્માઓના એવાજ અનિવર્ય છે.

મહાત્મા સ્વીકારનાર્થ પદ વળાવે છે કે. ઉપર છવત ન
 તુલ્યતા માટે આપણે આ વિશ્વ અતઃ સમવચારી વરૂર છે; આ
 વેદના પ્રમાણમાં જે અતઃ સ્વીકારને આપણે ઉપર ચર્ચા
 તેકદ જ પ્રમાણમાં જે અતઃ આપણે સ્વીકાર અને આપણા
 કામ કરે છે. “કેવળ નામક” એક હર્ષમંદન એવાજ પાતલું કે
 મનુષ્ય કે રૂપ પ્રમાણમાં પરમાત્મા. તેજ વિશ્વના આત્માને વ
 છે, તેટલાજ કેમ જુનાં મનુષ્યના આત્મામાં પરમાત્મા વેદ છે. એ
 જામલ મંદિર હતું છે કે આપણે સર્વ વિશ્વ આત્માને વ
 આત્માને વેદના સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને તેટલું અને જે
 એ વિશ્વ પ્રાપ્ત અને જે નહીં આત્મા વેદના કે જે તેટલું જામલ
 જુનાં તે તે સ્વીકાર કે વિશ્વના કે આત્માને વેદના કે તેટલું

કે આત્માને વેદના કે વિશ્વના કે આત્માને વેદના કે તેટલું

ધૃતિહાસમાંથી પણ જોઈ વાત જણાઈ આવશે કે, જે જે મનુ-
ષ્યોએ અન્યાત્મસત્ત્વમાં પ્રવેશ કરીને અલૌકિક શક્તિ મેળવી
છે, તેમજોજ સત્ય શાંતિ અને અપૂર્વ આનંદ અનુભવ્યાં છે. ડેવિડ
નામનો એક સાધુ ૧૬૮૪-૮૬ અને શક્તિમાન હતો. જેટલા
પ્રમાણમાં તે ઈશ્વરી ધ્વનિ શ્રવણ કરતો હતો, તેટલા પ્રમાણમાં
તેનો આત્મા ઈશ્વરની સ્તુતિમાં લીન થઈ જતો અને તે, તે ઈશ્વરી
અવાજને અનુસરીનેજ પોતાનું જીવન ગાળતો હતો. એમ કરવા-
માં જ્યારે પણ તેની ભૂલ થતી, ત્યારે તેનો આત્મા દુઃખ અને
દિવંગીરીથી રોતો હોય એમ તેને લાગતું હતું. આ જાણત દરેક
વ્યક્તિને અને દરેક પ્રજાને એકસરખી લાગુ પડે છે. જ્યાં-
સુધી યાદુદી લોકો ઈશ્વરને માનતા હતા અને તેની આરાધના અનુ-
સરીને વર્તતા હતા, ત્યાંસુધીજ તેઓ સુખી, સંતોષી અને શક્તિ-
વાળા હતા; અને તેમના સામે યજ્ઞને કોઈની પણ તાકાત ન હતી.
પછી જ્યારે તેઓ કેવળ પોતાનાજ જાણપર આધાર રાખવા લાગ્યા
અને તેઓની પાછળ જે ઈશ્વરી જાણ કામ કરતું હતું તેને ભૂલવા
લાગ્યા, ત્યારેજ તેઓ હારવા લાગ્યા અને નિરાશાના વમળમાં પડ્યા.

જેઓ ઈશ્વરીય આજ્ઞાને આંખળે છે અને તે પ્રમાણે
પોતાનું જીવન ગાળે છે, તેમને ધન્ય છે—આ વાક્યમાં પરમ
સત્ય રહેલું છે. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં એ ઉચ્ચ પ્રકાશને અનુ-
સરીને આપણે આપણું જીવન ગાળીશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં
આપણું જ્ઞાન અને સુખ વધતું જશે.

સર્વ પેગંબરો, ઋષિઓ અને જગદુદ્ધારકો પોતપોતાનું મહાન
પદ આગ્રહ કરી નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથીજ મેળવી શક્યા છે.
સર્વિશ્વદાનંદ પરમાત્મા સાથેનું અંકુશ સમન્વયા પછી તેઓએ તેને
અનુસર્યું પણ હતું. પરમાત્માને તો સર્વ તરફ સમભાવ હોઈ
કોઈના તરફ પણ પ્રતિપાત નથી. સંતો, ઋષિઓ અને જગ-
દુદ્ધારકોને કે પાપીઓને કોઈ તે પોતે ઉત્પન્ન કરતો નથી. તે
તો મનુષ્યોનેજ ઉત્પન્ન કરે છે; પણ જે મનુષ્ય પોતાના જીવનની
પરમાત્મજીવન સાથે સંકેતા અનુભવે છે, તે પેગંબર કે ઋષિ કે
મહાત્મા બને છે. એ પરમાત્મા કોઈ પણ રાત્ર, પ્રત્ય કે દેશ
તરફ પ્રતિપાત પ્રત્યક્ષ નથી. જે પણ દેશની પ્રત્ય અથવા
લોકો તેને પિછાનું છે, તેઓજ તેની ઉચ્ચતા મેળવી શકે છે.
અમરતાર પણ અમુક રથ નગાં અથવા તો અમુક સમયમાંજ થવા

જોઈએ, એવું નથી. જ્યાં પણ અને જ્યારે પણ અનુકૂળ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં અને ત્યારે ચમત્કારો થયા છે અને થાય છે. જેવી રીતે પ્રાચીન કાળમાં ઉચ્ચ નિયમોને માન આપાતું હતું, તેવું માન અત્યારે આપનામાં આવે તો અત્યારે પણ પ્રાચીન કાળના જેવાજ ચમત્કારો બની શકે. પ્રાચીન કાળના રાહાન પુરુષો ઇશ્વરની સાથે ચાલતા હતા. 'ઇશ્વરની સાથે ચાલતા હતા' એ શબ્દોમાંજ તે પુરુષોના મહત્ત્વનું રહસ્ય રહેલું છે. કેમકે જેટલા પ્રમાણમાં અનુબ્ધ ઇશ્વરની સાથે ચાલે છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે રાહાન છે. આમાં પણ કાર્ય-કારણનો નિયમ કામ કરી રહ્યો છે.

પ્રભુ કોઈને સમૃદ્ધિશાળી બનાવતો નથી, પણ જે મનુષ્ય પ્રભુને પિછાણી ઉચ્ચ નિયમ પ્રમાણે જીવન ગાળે છે, તે આપો-આપજ સમૃદ્ધિશાળી થાય છે. પેગંબર સોલોમનને તેની મરજી પ્રમાણે માગવાનું કહેતાં તેણે જુદી વાપરીને જ્ઞાનનીજ માગણી કરી. કારણ કે જ્ઞાનમાં બધુંજ સમાઈ જાય છે.*

આત્મૈવ દ્યાત્મનો વન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥

આત્માજ આત્માનો બંધુ છે અને આત્માજ આત્માનો શત્રુ છે. આપણા મિત્ર આપણે અને શત્રુ પણ આપણેજ છીએ. જેટલા પ્રમાણમાં આપણા હૃદયમાં રહેલા સર્વોત્તમ તત્ત્વના આપણે મિત્ર બનીશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણે સર્વના સાચા મિત્ર બનીશું; અને જે પ્રમાણમાં તે તત્ત્વના આપણે વિરોધી બનીશું, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે સર્વના શત્રુ બનીશું. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણા હૃદયને ઉચ્ચ શક્તિઓ તન્દ્ર પુરુષ રાખીને તેના પ્રવાહને આપણા હૃદયમાં વહેવા દઈશું, તેટલાજ પ્રમાણમાં તે પરમશ્રેષ્ઠ પ્રેરણાઓના બળથી આપણે મનુષ્યજાતિના અને એક-બીજાના ઉદ્ધારક બની શકીશું.

* આપણા ગાયત્રી મંત્રની પંચમી પુચી અને મહત્તા છે કે, તેમાં તે જ્ઞાનાદિ સર્વ જે સર્વના અપૂર હાથર અને મહાન દાના-સ્વરૂપ સર્વગ્રાપી સર્વશ્રેષ્ઠ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીને જુદિનો વિદાસ પ્રાર્થનામાં આવ્યો છે. સંપાદક

સર્વ ધર્મોમાં રહેલી તત્ત્વની સમાનતા

જે પરમ સત્યનો આપણે અત્યારસુધી વિચાર કરતા આવ્યા છીએ; તેજ સત્ય સર્વ ધર્મનું મૂળ તત્ત્વ છે. દરેક ધર્મમાં તે માન્ય પડે છે. સર્વ ધર્મો તેના સંબંધમાં એકમત છે. સર્વ મનુષ્યો અમુક એકજ ધર્મ માનતા હોય કે ભિન્નભિન્ન ધર્મના અનુયાયીઓ હોય, છતાં તે સર્વે આ બાબતમાં મળતા આવે એ સ્વાભાવિકજ છે.

કોઈએક સ્થળના લોકો માંહેમાંહે લડતા હોય, એવામાં જો ત્યાં એકાએક કોઈ આકૃત આવી પડે—નદીમાં રેલ આવે, દુધાળ પડે કે મરકી ફેલાય—તો તેજ સમયે તેઓ બધા અંગત મતભેદો અને કલેશકંકાસ છોડી દઈને તે સંકટ દૂર કરવા માટે એકસાથે કામ કરવા મંડી પડે છે. આમ થવાનું એજ કારણ કે, અશાશ્વત અને ધીમે ધીમે ઉન્નતિ પામતું જડ—અનાત્મતત્ત્વ—જ તકરારો, વાદવિવાદો અને કલેશો વગેરેને ઉત્પન્ન કરે છે; અને આત્મારૂપી શાશ્વત તત્ત્વ તો પ્રેમ અને સેવાના રૂપમાં સર્વ-દાશ એકસાથે કામ કરે છે.

સ્વદેશાભિમાનનો ગુણ ઉત્તમ છે અને દરેક મનુષ્ય પોતાના દેશપ્રતિ પ્રેમ રાખે, એ બહુ સારી વાત છે; પરંતુ જો હું મારા સ્વ-દેશપ્રતિ પ્રેમ રાખું અને બીજા દેશોને ધિક્કારું તો તેમાં મારા હૃદયની લઘુતાનું પ્રકટ થાય છે અને તેથી સ્વદેશપ્રત્યેના સાચા પ્રેમની ઠસોટીમાં પણ હું નિષ્ફળજ નીવડીશ. હું સ્વદેશના જોડલોનું પ્રેમ અન્ય દેશોપ્રતિ રાખું, તોજ મારા હૃદયની ઉદારતા અને વિશાળતા કહેવાય; અને આવા પ્રકારનુંજ સ્વદેશાભિમાન પ્રશંસનીય અને વિશ્વાસ રાખવા લાયક છે.

પરમાત્માજ અખિલવિશ્વના સર્વ જીવોના અનંત મૂળરૂપ છે; તેજ સર્વના આધારભૂત છે; સર્વ જીવોની મારફતે અને સર્વ જીવોના જીવનરૂપે પણ તે પ્રબુજ કામ કરી રહ્યો છે. સર્વ લોકો અને સર્વ ધર્મો આ બાબતનો સ્વીકાર કરે છે; અને જો આ વાત ખરા હૃદયથી સ્વીકારવામાં આવે તો પછી કોઈ પણ મનુષ્ય નાસ્તિક કે અધર્મી કરે તેમ નથી.

ઈશ્વરના સંબંધમાં કેટલાકો જે અભિપ્રાય ધરાવે છે તે જો ખરા હોય તો તેને અનુસરીને કેટલાક નાસ્તિક અને અધર્મી કરે

ખરા. કેટલાક બાજી અને ધાર્મિક ઝંતુનવાળા પુરુષો ઇશ્વરમાં-
શુભતા નામથી-એવા દોષોનું આરોપણ કરે છે, કે જે દોષો કોઈ
આમાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાને લાશુ પાડવાની રજા આપી શકે નહિ.
ઇશ્વર પોતાનાં બાળકો પ્રત્યે ક્રોધ, ઇર્ષ્યા કે વેર જેવી આસુરી
વૃત્તિઓ રાખી શકેજ નહિ; છતાં અણસમજી મનુષ્યો ઇશ્વરમાટે
તેવોજ અભિપ્રાય ધરાવે છે ! ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, વેર વગેરે દોષો
જેનામાં હૈય એવા દોષપણ મનુષ્યવિશે આપણે હલકો અભિ-
પ્રાય ધરાવીએ છીએ; છતાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, એવા
દોષોનું ખુદ ઇશ્વર ઉપરજ આરોપણ કરતાં મનુષ્યો અસહાતાં નથી !

ખરી રીતે વિચારીને તેા ચોખ્ખા દિલના સ્પષ્ટવક્તા-
ઓજ ધર્મના ખરા મિત્રો છે; તેઓજ પરમાત્માના ખરા
બાંધો છે અને તેઓજ મનુષ્યજાતિના ખરા મેવકો છે. મહાત્મા
કુલ, કાઉલ, નાનક, કાંઈ વગેરે એવા ખરેખરા સ્પષ્ટવક્તા હતા.
કાણુ કે તેઓ આલેખા અવેશા અયોગ્ય રીતરિવાજો અને માન્ય-
વાર્ત્તાને વશ થયા ન હતા.

અર્થે મહાત્મા કુલે દિલ્સાદ્વીપી કુલ સશસ્ત્રીની વિકૃત પ્રણા
શસ્ત્ર ઉપરજ અને મનુષ્યજાતિ પ્રત્યેન વિવાજની વિકૃતમાં ઉપદેશ
સારકર્તો, ત્યારે તે સમયના ધર્મિષ્ઠબાણુલા વાણુએ આનિતક પુરુષોએ
તેમને નાસ્તિક અને પાપી દેહેવામાં કમર રાખી ન હતી. પરંતુ
અર્થે તેમના ઉપદેશને પ્રચાર થયો અને ઇશ્વરી ગ્યોતિ તેમના-
દ્વારા અમર્યા હ બી, ત્યારે સર્વ દેહ તેમના તરફ પૂજ્યગુદિમી
એવા હાથુ અને લોકો તેમને ઇશ્વરવત્ત્વતરફકે એવાળવા લાગ્યા.

એ સતિ મહાવક્તા સશસ્ત્રી બાળકમાં આપણે સર્વ શોકમત
છીએ, તે સત્ય એક મેનેરી દેરીરૂપ છે અને તે અર્થ ધર્મમાં
આપી રહેલી છે. અર્થે પણ આપણે તે સત્યને આપણુ પોતાના
હરેખત હૃદયમાં સ્વીકારીને નવરૂપ મનકરે, કોઈક દૃઢતા
અભિપ્રાયે અને હલકા મેલી વચ્ચે તેમની કુશળતા દર્શાવે
આપણાંજ સત્યાં સદે; અને દૃઢતાં સીવી ઉદરના આવશે
કે એક કુદી પ્રિયતી દેવગમાં એક પ્રિયતી બાદી દેવગમાં,
એક મુલવન ન હિંદુમતિમાં અને એક હિંદુ મતવચ્ચે તેમજ
એક એક પ્રિયતીમતિમાં અને એક પ્રિયતી એકમતિમાં
અર્થે મનુષ્ય રીતરજા કરતાં પણ અચ્છકે નહિ. હોંડો
પોતાના કરતાં મેરુને પર્વતને અર્થે અર્થ તે પેદાને કર-

રોજનો ધંધો કરતાં કરતાં પ્રભુની ઉપાસના કરી શકયો. ઉપાસનાને માટે પ્રભુ અને આત્માએ બેનીજ જરૂર છે. અમુક કાળ, સ્થાન કે પ્રસંગની એમાં જરૂર નથી. કેમકે દરેક સમયે અને દરેક સ્થળમાં આત્મા અને પ્રભુ મળી શકે અને પરસ્પર વાત કરી શકે.

ઘણી બાબતો એવી હોય છે કે જેના સંબંધમાં બધા એકમત ન થાય. પરંતુ તે બાબતો નહીં અને અંગત હોઈ કાળે કરીને નાશ પામી જાય છે. મૂળ સિદ્ધાંતને નહિ અમળનાર એવો એક ખ્રિસ્તી પ્રથમ કરે છે કે, શું કાર્ધરત્નને ઇશ્વરી પ્રેરણા નહોતી થઈ? હા, થઈ હતી; પણ ઇશ્વરી પ્રેરણા ઝીલનાર તે એકલાજ ન હતો. એક ગૌડ પૂછવાને દોરવાય કે, શું ખુદને સત્યનો પ્રકાશ મળ્યો ન હતો? હા, મળ્યો હતો; પણ તે પ્રકાશ મેળવનાર કાંઈ તે એકલાજ ન હતો.

મુસલમાનખંધુ એમ સવાલ કરવાને દોરવાય કે, શું મહમદ સાહેબે ઇશ્વરી અવાજ નહોતો. સાંભળ્યો? હા, સાંભળ્યો હતો; પણ તે અવાજ સાંભળનાર કાંઈ તેઓ એકજ ન હતો. કોઈ ખ્રિસ્તી પૂછે કે, શું બાઇબલ ઇશ્વરપ્રેરિત નથી? હા છે; પરંતુ બીજા પણ ઇશ્વરપ્રેરિત અંધો છે. એક બ્રાહ્મણ એમ પૂછી શકે કે, શું વેદો ઇશ્વરપ્રેરિત નથી? હા છે; પરંતુ બીજા પણ પવિત્ર અંધો ઇશ્વરપ્રેરિત છે. તમારા પવિત્ર અંધોને ઇશ્વરપ્રેરિત માનવામાં તમારી ભૂલ નથી; પણ જગતમાં બીજા પણ જે ઇશ્વરપ્રેરિત અંધો છે, તે બાબતમાં આનાકાની કરો છો; તેમાંજ તમારી ભૂલ થાય છે અને તમારી સંકુચિત વૃત્તિ જલ્દાઈ આવે છે.

સર્વ પવિત્ર પુસ્તકો અથવા પ્રભુપ્રેરિત અંધોનું મૂળ એકજ પરમાત્મા છે. પોતાનાદ્વારા ઇશ્વર બોલી શકે એટલે દરજગે જેઓ પોતાના અંતઃકરણ પવિત્ર અને ખુદલાં રાખે છે, તેમનાદ્વારા ઇશ્વરજ ઉપદેશ આવે છે. તેની પ્રેરણા ઝીલવામાટે દેટલાક વિશેષ લાયક હોય અને દેટલાક બાધક પણ હોય. તેનો દિવ્ય અવાજ સાંભળવા માટે જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય પોતાના આત્માને તેના તરફ ખુલ્લી રાખે છે, તે પ્રમાણમાં તે તેની પ્રેરણાને અવરૂપ થઈ શકી શકે છે. પવિત્ર અંધનો એક લેખક જણાવે છે કે, જ્ઞાન એ દિવ્ય શક્તિનો સ્વાસ છે અને દરેક જમાનામાં જે પવિત્ર આત્માઓ તે સ્વાસને પોતાના અંતરમાં ઝીલે છે, તેઓ પ્રભુના મિત્રો અને પેગંબરો બને છે.

પરમાત્માએ માત્ર અમુક યોગ્ય મનુષ્યો આગળ, અમુક-

જ રામચે અને આ પૃથ્વીના અમુકજ વિભાગમાં પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે; એવું સમજનારા મનુષ્યો ખરેખર સંકુચિત વૃત્તિ-વાળા-અદ્વૈત-છે. સત્ય વાત એજ છે કે, પ્રભુની પોતાની પેઠે તેનો પ્રેમ અને જ્ઞાન સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં મનુષ્યોમાટે તૈયાર છે. જે પણ દેશમાંનો જે પણ મનુષ્ય તેને પૂર્ણભાવથી ભજે છે અને અત્યપરાયણ જીવન ગાળે છે; તેના તરફ અનિવાર્ય નિયમને અનુસરીને આપોઆપજ પ્રભુનાં જ્ઞાન અને પ્રેમ આકર્ષાઈ આવે છે, અને તેને જીવાત્મામાંથી મદાત્મામાં ફેરવી નાખે છે.

જો ઉપદ્રા સત્યની આપણને યથાર્થ પ્રતીતિ થાય તો પછી અમુક જાતિ કયા ધર્મને અનુસરે છે, જો જાણત નહીંમી થઈ પડે છે; અને આ પરમ સત્ય પ્રમાણે પોતાનું જીવન તે કેટલે અંશે ગાળે છે, તેજ વાત તે આપણની યોગ્યતાની તુલના કરવા માટે ખાસ અવશ્યકની રહે છે. 'મારોજ ધર્મ સાચો છે' એવી એકદેશી વૃત્તિ કેટલા પ્રમાણમાં આપણે ગાળી કરીને ઉપદ્રા સર્વમાન્ય સત્ય તરફ પ્રતિ વધાનજ બદલું, તેટલાજ પ્રમાણમાં બીજાઓને તેમના ધર્મમાંથી આપણા ધર્મમાં લાવવાનું કામ આપણને બૂલ-ભરેલું અને બીજાંદરી લગતું; એટલુંજ નહિ પરંતુ અનુકૂળ આવે તેવે માર્ગે સત્યનો સંસ્કાર કરવામાં તેમને ઉદ્વેગ આપ-હો સહાયજ આપીયું. ચીનને એક વિદ્વાન જણાવે છે કે "હૃદય-ના પ્રમાણિતપાણમાંજ ધર્મનું ખરૂં સદસ્ય નમાયેલું છે." અને આપણને એજ કરતાં માલુમ પડ્યું છે, ધર્મ અસ્થાપકના નામને શોભા કરેલ મહાન પુરુષને, આરોગ્ય વિદ્યાન છે.

સમગ્ર ધર્મનાં સૂત્ર તરફે એકસરખા છે. જુદા જુદા હોદ્દાનાં વિષયનાં પ્રમાણમાં ભાવ નાની નાની બાબતોમાંજ તેમના મત ભેદ પડે છે. અને હજી વડા પુરુષમાં આવે છે કે "પ્રભુને ધર્મ કયો?" પ્રભુનાં નામ કુચ્છુતુ કુ કે "મિય આંધુ! આવે પ્રભુ તરફે કેમ પૂછવે. પડે તેવો સત્ય જીવનરૂપ પર-માત્મા એકજ છે તેમ ધર્મ પણ એકજ છે જુદા જુદા હોદ્દાની જાદી જાદી સમજાવેલેની હોય તેમજ દેશ, કાળ, સંસ્કાર સંબંધિત. જેને હોયજ એક સૂત્ર ધર્મનાં જુદા જુદા હોદ્દાંએ સમજાવેલી રહેલી છે અને તે ભેદે પણ પરબુદ અદ્વૈત એકજ સદસ્યજ છે. એક એક જીવનનાં વિવિધ વિદ્યાન પામતો સ્વયં છે, તેમ તેમ જે આ ભેદે એકજ સત્યવસ્તુ કહે છે. જેથી જીવનનાં દેશનાં

જૂદા જૂદા નામવાળા ધર્મો યથાર્થ રીતે તો એકજ ધર્મ છે. જે શબ્દે આપણે ઉપર જણાવેલા સત્યનો અનાદર કરીને અન્ય ધર્મના સામ્યતા અને સ્વનમ્રદ તત્ત્વથી દર ખમીએ છીએ. તેજ શબ્દે આપણે અમુક બંધનોથી બંધાયેલો છીએ; અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઉપર પ્રમાણે વર્તીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણી આસપાસ એવી દિવાલો બાંધીએ છીએ, કે જેથી બીજા ધર્મના મનુષ્યો પણ આપણાથી દૂરજ દુરે છે. આ પ્રમાણે આપણને પોતાને પણ વિશ્વવ્યાપી સત્યનો આદારકાર કરવામાં એ દિવાલો અવરોધરૂપ થાય છે. કેમકે જે માન્યતા કે સિદ્ધાંત અર્થવ્યાપી નથી તે સત્યના નામને લાયક નથી.

ધર્મ તો ફક્ત એકજ છે. ઇશ્વરી પ્રેરણા પામેલો ઇરાનના પવિત્ર પ્રયોનો લેખક જણાવે છે કે “હું ગમે તે રસ્તો ચલું છું, છતાં આગળ જતાં તે તારી પાસે લઈ જનારા તારી માર્ગ-માંજ ભગી બધ છે.” ઇશ્વરે જગતમાં પાયરેલી ધર્મરૂપી વિશાળ શેત્રંજમાં જૂદા જૂદા ધર્મોરૂપી જૂદા જૂદા રંગના અટાપટાઓ છે અને તે ઉપર આકાશની પેઠે ઉચ્ચ અને નીચ, ધનવાન અને ગરીબ એ સર્વને માટે એકસરખો અને પૂરેપૂરો અવકાશ છે.

એક બૌદ્ધ મહાત્મા કહે છે કે, પવિત્ર મનુષ્યો પ્રત્યેક ધર્મને માન આપે છે. એક ચીનનો તત્ત્વજ્ઞાની જણાવે છે કે “વિશાળ હૃદયનાં મનુષ્યો ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોમાં રહેલા એક અભિન્ન સત્યને જુએ છે, ત્યારે સંકુચિત દષ્ટિવાળાની નજરે દેવળ લેહભાવજ દેખાયા કરે છે.” હિંદુધર્મ જણાવે છે કે “જયં તિજઃ પરો વેસિ ગણના લઘુચેતસામ્ । ઉદારચરિતાનાં તુ વતુર્ધેવ કટુંચકમ્ અર્થાત્ આ મારું છે અને આ પારકું છે, એવું તો સંકુચિત હૃદયવાળાંજ મનુષ્યો માને છે; પરંતુ ઉદાર ચરિત્રવાળાઓને તો સમગ્ર પૃથ્વી કુટુંબતુલ્ય છે.” એક ખ્રિસ્તી જણાવે છે કે “વેદીપર જૂદા જૂદા પ્રકારનાં યુગ્પ ચઢે છે, પણ સર્વની પૂજનું લક્ષ્ય તો એકજ હોય છે.” સ્વર્ગ એક મહેલરૂપ છે અને તેમાં પેસવાનાં અનેક દ્વાર છે. દરેક મનુષ્ય પોતાને અનુકૂળ આવે તે દ્વારથી તે મહેલમાં દાખલ થઈ શકે છે. શું આપણે બધા એકજ પ્રભુનાં બાળકો નથી? પ્રભુએ આ પૃથ્વી ઉપર વસતી સઘળી પ્રજાઓને એકજ લોહીની બનાવી છે. અર્વાચીન કાળમાં એક જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કે “મનુષ્યના આત્માને માટે પ્રાચીન સમયમાં જે લાભકારક હતું, તે પ્રભુએ તે સમયના લોકોને

શીખવ્યું હતું; અને અત્યારે જે લાલકારક છે તે અત્યારે શીખવે છે.”

રાજકવિ ટેનીસને એક સ્થળે કહ્યું છે કે “મેં એક સ્વપ્ન-માં એવું જોયું કે, પથ્થર ઉપર પથ્થર મૂકીને એક પવિત્ર મકાન બનાવવામાં આવ્યું. એ પવિત્ર મકાન નહોતું મંદિર કે નહોતી મસ્જિદ કે નહોતું (ખ્રિસ્તી લાઇઓનું) દેવળ. તે ઘણું જ ઉંચું અને સાફ હતું તથા સ્વર્ગમાંથી આવતી દરેક પવનની લહેરને માટે તેનાં દ્વાર ખુલ્લાં હતાં; આથી સત્ય, શાન્તિ, પ્રેમ અને ન્યાય, આ આર તત્વોએ આવીને તે પવિત્ર મકાનમાં નિવાસ કર્યો હતો.”

ધર્મ એ તેના ખરા સ્વરૂપમાં તો મનુષ્યના આત્માને આનંદ આપનારી ઉંચામાં ઉંચી વસ્તુ છે. જ્યારે આપણને ધર્મનો તેના ખરા સ્વરૂપમાં અનુભવ થાય છે, ત્યારે આપણને લાગે છે કે, તે ધર્મ કદાપિ ઉદાસીનતા, અધિકાર કે દુઃખ ઉત્પન્ન કરશે નહિ; પણ સર્વથા શાંતિ, આનંદ અને સુખનોજ આપનાર થશે. એ ધર્મ કોઈને પણ તિરસ્કારપાત્ર નહિ લાગે, પણ સર્વને રુચિકર થશે. ધર્મશુરુઓએ આ સત્ય સિદ્ધાંતોને ઘરોઘર સમજવાં જોઈએ અને લોકોને તેમના આત્માના સ્વરૂપસંબંધી અને આત્મા-પરમાત્માના ઐક્યસંબંધી જ્ઞાન આપવામાં પોતાના સમયનો અને શક્તિનો વ્યય કરવો જોઈએ. જો આમ થાય તો એટલો બધો આનંદ વ્યાપી રહે અને મંદિરો, મસ્જિદો તથા દેવળોમાં લોકોનાં એટલાં તો ઝુંડનાં ઝુંડ આવે કે તે સ્થળોમાં એ લોકો સમાઈ પણ ન શકે; અને લોકોના હૃદયમાંથી આનંદના ઉદ્ગાર નિરંતર એટલા બધા નીકળ્યા કરે, કે જેથી તે દરરોજના ઉપયોગી, સત્ય અને જીવનશક્તિને આપનારા ધર્મને સર્વ કોઈ ચાહવા લાગે. સંસારના દરરોજના જીવનમાં જે ધર્મ જેટલો અંશે લાલકારી નીવડે તેટલેજ અંશે તે ધર્મ સત્ય છે. જો તે આ કસોટીમાં પસાર ન થઈ શકે તો સમજવું કે, તે ધર્મ ધર્મના નામને પાત્ર નથી. દરરોજના કાર્યમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવાજ ધર્મની મનુષ્યને સદા જરૂર છે. એવા ધર્મસિવાય બીજા ધર્મના સંબંધમાં કરેલો શક્તિ અને સમયનો વ્યય નિરર્થક છે. વ્યવહારમાં દરરોજ આવી પડતા પ્રસંગો ઉપર એ ધર્મનો આપણે ધ્યાનપૂર્વક સદુપયોગ કરીએ, તોજ આપણે ખરી રીતે જીવ્યા છીએ એમ કહી શકાય. જો એટલું પણ ન કરી શકીએ તો આપણું જીવન નિરર્થકજ ગયું છે, એમ સમજવું.

પ્રકરણ ૧૧ મું

સર્વોત્કૃષ્ટ સંપત્તિ પામવાનો સરસ માર્ગ

મને વારંવાર પૂછવામાં આવે છે કે "પરમાત્મા સાથેના ઐક્યનો અનુભવ કરવાનો વ્યાવહારિક માર્ગ કયો? તમે જણાવેલા સિદ્ધાંતો ધણાજ સુંદર છે અને ખરા પણ લાગે છે; પરંતુ જે અનુભવથી અતિ આશ્ચર્યકારક પરિણામ આવે, તે અનુભવને આપણા જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ઉતારી શકીએ?"

માર્ગ તો સરસ છે અને તેને વિકટ બનાવવો કે નહિ, એ પણ આપણાજ હાથમાં છે. એ માર્ગની કુંચી "ખુશ્તી રાખો" એ શબ્દોમાં રહેલી છે.

આપણે તો બસ આપણા અંતઃકરણનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખવાનાં છે, કે જેથી તે અનંત ચૈતન્યનો દિવ્ય પ્રવાહ પોતાને પેસવાના માર્ગની રાહ ભેટા કરે છે તે આપણામાં લાખલયર્થ શકે. શિખર ઉપરના મુખ્ય જળાશયમાં તો તે દિવ્ય ચૈતન્યરૂપ અમૃતવારિ ભરેલુંજ છે. માત્ર તેની સાથે સંબંધ રાખતો દરવાજોજ ખુલ્લો કરો, એટલે તરતજ તે પાણી પોતાના જાતિસ્વભાવને અનુસરીને નીચેનાં ખેતરમાં ભરાવા લાગશે અને તેને ફળદ્રૂપ બનાવશે. અનંત જ્ઞાન, અખૂટ સામર્થ્ય અને અપાર આનંદના અમાપ સાગરરૂપ પરમાત્મા સાથે આપણે શો સંબંધ છે. અને તેનો આપણી સાથે શો સંબંધ છે, તે અત્યારમુખીમાં આપણે બહુજ સારી રીતે વિચારી ગયા છીએ; જેથી હવે ફક્ત દહેવાનું એટલુંજ છે કે, તે પરમાત્મા અને આપણી વચ્ચેના ઐક્યનો સાક્ષાત્કાર કરો. મન અને હૃદય તેના અફળુત ઐશ્વર્યને વ્રહ્મ કરવા યોગ્ય અનુકૂળ સ્થિતિમાં આવી શકે તેવી રીતે તેમને ખુશ્તી રાખવાં, એ સર્વથી મુખ્ય બાબત છે; અને તે પછી અંતઃકરણની તીવ્ર ઇચ્છા એ બીજી બાબત છે. સૃષ્ટિ ઇંદ્રિયો બાહ્ય પદાર્થોથી સંસાજ ન પામે એવી મનની એકાંત શાંત સ્થિતિમાં દરરોજ યોદ્ધા પગ મુખી રહેવાનો અભ્યાસ માટેવો, એ પ્રારંભમાં ધણુંજ સહાયકારક થઈ પડશે. એ શાંતિના સમયમાં પ્રભુની કૃપાનો અથવા તેની સાથેના ઐક્યનો અનુભવ મળે એવી આતુર સ્થિતિમાં રહો અને આ પ્રમાણ-

રૂપ અનુભવ તમને અવશ્ય થશે, એવી દૃઢ ભાવના રાખો. અનુભવરૂપ કિરણ પ્રથમ તમારા અંતરાત્મામાં ઉતરશે અને પછી તમારા મનમાં પ્રગટ થઈને ધીમે ધીમે તેની શક્તિ તમારા શરીરના દરેક અંગમાં તમે પ્રગટ થતી અનુભવશો. જે પ્રમાણમાં તમને આ અનુભવ થશે, તે પ્રમાણમાં તેની શાંતિજનક અને પ્રકાશ આપનારી શક્તિ તમારામાં કામ કરતી તમને લાગશે; તથા તમારો અંતરાત્મા, મન અને શરીર એ સર્વ એકબીજાને અનુકૂળ થતાં ચાલીને આખા જગતની સાથે તમે અનુકૂળ સંબંધમાં આવવા લાગશો. તમે ઉપર જણાવેલી ઉચ્ચ દશારૂપી પર્વતની ટોચે ઉભા હો, ત્યારે પ્રભુનો જે હિતાવહ નાદ તમે સાંભળો, તે નાદને તમે ત્યાંથી નીચે ઉતરો ત્યારે પણ યાદ રાખીને તમારી સાથે લેતા આવજો. જો કે તમને તે અતિ ઉચ્ચ દશાનો અનુભવ દરેકે પળે નહિ થાય, તોપણ આ રીતે તમે ત્યાં અનુભવેલી સુંદરતા, પ્રેરણા અને પ્રકાશનું સ્મરણ કરીને તદનુસાર ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન તો અવશ્ય ગાળી શકશો.

આ રીતે અભ્યાસ વધારતાં વધારતાં એવો પણ સમય તમારા જીવનમાં આવી પહોંચશે કે ત્યારે એકાદ વ્યાપારીની દુકાનમાં અથવા તો ઘોંઘાટવાળા બજારમાં પણ તમે બાહ્ય વિષયોપર માનસિક પડદો નાખીને તમારા મનને અંતર્મુગ્ધ કરી શકશો અને અનંત જીવન, અનંત પ્રેમ, અનંત જ્ઞાન, અનંત શાંતિ, અનંત શક્તિ અને અનંત સમૃદ્ધિના મૂળરૂપ પરમાત્મા-કે જે તમને દોરવે છે, તમને લગવે છે, તમારું રક્ષણ કરે છે અને તમને માર્ગ દર્શાવે છે, તેનો અનુભવ કરી શકશો. શાશ્વત પ્રાર્થના તે આત્મજ નામ છે. પ્રભુને પીછાણવો અને પ્રભુ સાથે ચાલવું તે પણ આજ સ્થિતિ. પ્રભુને પેતામાં જોવો તે પણ આજ દશા. આત્મજ નામ નવો જન્મ અથવા બીજો જન્મ. પહેલો જન્મ રજૂ છે અને બીજો જન્મ આધ્યાત્મિક છે; કેમકે એ સમયે પશુવૃત્તિ નાશ પામી દેવી વૃત્તિનો જન્મ થાય છે. મનુષ્યની ગમે તેવી માન્યતા યા શ્રદ્ધા હોય, પણ અનંત પ્રભુમય જીવનનો આસ્વાદ તો આ સ્થિતિનો જ ફોર્મ અનુભવ કરે તેજ લઈ શકે છે; કારણ કે પ્રભુને પીછાણવો તેજ પ્રભુમય જીવન છે. 'ધીમે ધીમે આપણને પ્રભુને અનુભવ થશે' એવાં વાક્યોને બદલે 'અત્યારે આ પહેલું તે સુંદરતાની મૂર્તિને સંસ્પર્શ કરી શકે છે' એવાજ ઉદ્ગાર

એવા મનુષ્યના હૃદયમાં રહુરવા લાગે છે.

જે આપણી ઇચ્છા હોય અને આપણે હૃદ સંકલ્પ કરીએ તો આજ દિવસે, આજ કલાકે અને આજ પળે આપણને આવા અનુભવ-આવી પ્રતીતિ યદ્ય શકે. જે આપણે આપણું મુંખ ખરી દિશા તરફ ફેરવીએ તો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કારની લબ્ધિ સ્થિતિ, આજ નહિ તો કાલે પણ જરૂર આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જે પર્વતના શિખર તરફ આપણું મુંખ રાખીએ અને પછી જે ધીમે અથવા ઉતાવળે ચાલ્યા કરીએ તો આપણે વહેલા કે મોડા તે શિખર ઉપર પહોંચીશું. પણ ત્યાંસુધી આપણે એ ખરી અને સીધી દિશા તરફ વળીએ અને ચાલીએ નહિ, ત્યાંસુધી કઠિપણ આપણે ત્યાં પહોંચી શકીએ નહિ. કવિ ગેટેએ ઠીકજ કહ્યું છે કે:-

“જે તમે ખરા અંતઃકરણથી કામ કરવા ઇચ્છતા હો તો આ પળનોજ લાભ લો; અને જે પણ તમે કરી શકતા હો, અથવા કરી શકશો એમ ધારતા હો તેનો પ્રારંભ કરો. આવી હિંમતમાંજ તમારી બુદ્ધિ, શક્તિ અને અમત્કાર રહેલો છે. કામમાં જોડાઓ અને માનસિક બળ વધરો; કામ આરંભો અને પૂરું પણ થશે.

ગૌતમ સિદ્ધાર્થે-ભવિષ્યના બુદ્ધે-પણ કહ્યું હતું કે:-“સત્ય શું છે તે મારા બાણમાં આબરું છે એટલે હવે હું જરૂર એ કાથું સિદ્ધ કરીશ અને બુદ્ધ ઘડી શકીશ.” આવી નિશ્ચયની પ્રબળતાથીજ ગૌતમસિદ્ધાર્થે અહીં ને અહીં બુદ્ધ ઘડીને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ કરી હતી. આ પ્રમાણે આ નિર્વાણપ્રાપ્તિ-આ પરમાત્મ-સાક્ષાત્કાર આ ઠેકાણે અને અત્યારે પણ શક્ય છે, એવો બુદ્ધનો ઉપદેશ હતો; અને એ ઉપદેશવડે એ શક્યતા અમળવીને તેઓ કદોડો મનુષ્યોને પ્રકાશનો માર્ગ બતાવી શક્યા હતા.

મહાત્મા ઇસસે કહ્યું હતું કે “શું તમને માન્ય નથી કે, મારે મારા પિતાનું કામ કરવાનું છે?” આ પ્રમાણે આ બાબતને ધ્યાનમાં ઉદ્દેશ બનાવીને તેમણે પ્રયત્ન કર્યો તેથીજ તેમણે “હું તથા મારા પિતા એક છીએ” એ પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો. આ પ્રમાણે પૃથ્વીપર વસવા છતાં પણ તેમણે તે પરમ સ્વારાજ્યનો પૂર્ણ અનુભવ કર્યો. તેમનો પણ એજ ઉપદેશ હતો કે, અહીં અને આ વખતે પણ મનુષ્યો આ તત્ત્વનો અનુભવ કરી શકે તેમ છે. આ ઉપદેશદ્વારા તેમણે લાખો મનુષ્યોને અનુભવનો પ્રકાશ આપ્યો છે. બાબદાસિક બાબતો વિષે પણ આ કરતાં

વધારે પ્રભાવશાળી અને લાલકારી ઉપદેશવાક્ય ણીજાં થોડાંજ મળશે કે “પ્રભુના સામ્રાજ્યનો અનુભવ કરો, એટલે દુનિયાની બધી ચીજો તમને પોતાની મેળે મળી રહેશે.”

જે મનુષ્ય સત્યનિષ્ઠ અને પ્રમાણિક છે અને જેણે એવા ઉપદેશોનું રહસ્ય સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તે મનુષ્ય જરૂર તેની સત્યતાને અને કયા નિયમોપર એ ઉપદેશનો આધાર છે તે પણ ખરાબર રીતે સમજ્યા વગર રહેશે નહિ.

હું જાતે એવા મનુષ્યોના સંબંધમાં આવ્યો છું કે જેમણે અનંત જીવન સાથેની પોતાની એકતા અનુભવેલી છે અને જેઓ તે અનંત જીવનરૂપ પરમાત્માની પ્રેરણા પ્રમાણેજ જીવન ગાળે છે, તથા પરમ શ્રેષ્ઠ સત્યના જ્વલંત દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ રહ્યા છે—અર્થાત્ તેમને માત્ર પ્રેરણાઓજ મળે છે એમ નથી; પરંતુ તેમનું આખું જીવન તે પ્રેરણાઓ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે.

જે કોઈ અનંત જીવનરૂપ પરમાત્મા સાથેની પોતાની એકતાનો યથાર્થ ખ્યાલ લાવી તદનુસાર પોતાનું જીવન ગાળી શકે છે, તેજ નિરંતર પરમ સ્વારાજ્યનો અનુભવ કરી શકે છે; એવાજ મનુષ્યોને સઘળી આવશ્યક વસ્તુઓ આપોઆપ આવી મળે છે; કોઈ પણ ચીજની તેમને જોઈપ નરતી નથી; શું કરવું અથવા કેવી રીતે કરવું. તેની પણ તેમને ચિંતા કરવી પડતી નથી; તેઓ નચિંત જીવન ગાળે છે; અને અનંત સર્વજ્ઞ શક્તિ તેમની માર્ગપ્રદર્શક હોવાથી તેઓને કોઈ પણ જાતની જોખમદારી અથવા ચિંતા રહેતી નથી. આવા પ્રભુમય બની ચૂકેલા જીવનમુક્ત મહાત્માના શુભોનું દેટલુંક વર્ણન કરવું? જો આવા મહાપુરુષોનો અને એમાં પણ ખામ કરીને જે બે વ્રજ પુરુષોનો ખ્યાલ આ (મૂળ) લખનારને આ પળેજ આવે છે, તેમને જીવનકેમ આ રીતે સવિસ્તર આપવામાં આવે તો દેટલાકને તે અમરકાંડરૂપ અથવા તો અવિશ્વાસ્યોબ્યજ જણાય. પરંતુ આ વાત અમરજ્ઞમાં રાખવી ઘટે છે કે, જે કામ એક મનુષ્ય કરી શકે, તે કામ ધીમે પણ કરી શકે. કેમકે દરેક મનુષ્યનું જીવન પરમાત્માના અંશરૂપ અને તેની સાથે સંબંધવાળું છે. જે મનુષ્ય એ પરમાત્માતરફ સાથે અને શ્રેષ્ઠ નિયમોની સાથે પોતાની એકતા સમજીને તદનુસાર જીવન ગાળે તો તેનું—અને બધા તેમ કરે તો દરેક મનુષ્યનું જીવન તેવાજ પ્રકારનું થઈ શકે. આખા જગતમાં આવી રહેલા એ પરમ દિવ્ય પ્રવાહમાં દાખલ

થવા માટે આ જીવન છે, મનુષ્ય જ્યારે આ દિવ્ય જીવનના પ્રવાહમાં દાખલ થાય છે, ત્યારે પછી તેને પોતાની જાંઠગી બોલારૂપ લાગતી નથી. જેવી રીતે ભરતી-જોટ નિયમિત રીતે થયા કરે છે; જેવી રીતે બધા પ્રદો આપોઆપ પોતાના અમુક ચક્રમાં ફર્યા કરે છે; જેવી રીતે ઋતુઓ એક પછી એક આવ્યા કરે છે; તેવીજ સ્વાભાવિક રીતે એવા મનુષ્યનું જીવન ચાલ્યા કરે છે.

આપણા જીવનમાં શ્રવં પ્રકારના ક્લેશકંઠાત્ર, શંકાઓ, આધિઓ, દુઃખ, ભય, ચિંતા, હાંડમારીઓ વગેરે ઉપજે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે, આપણે દિવ્ય કેમાનુસાર આપણું જીવન ગાળતા નથી; અને જ્યાંમુખી આપણે હાલની પેઠેજ આપણું જીવન ચાલુ રાખીશું, ત્યાંમુખી તો એવાં તેવાં દુઃખ આઘ્યાજ કરવાનાં દિવ્ય જીવનપ્રવાહની વિરુદ્ધ વતીનું એજ કઠિન હોઈને તે પ્રવાહની સાથે ચાલવાથી તો ઉલટો તે મહાન શક્તિનો આપણને લાભ મળે છે. આ પ્રમાણે આ કામ તો ઉલટું સરળ અને નિર્ભય છે. અનંત જીવન સાથેના આપણા એકમનો અનુભવ કરવો એનુંજ નામ દિવ્ય જીવન અથવા પ્રભુમય જીવન છે. આ અનુભવ કરવાથી આપણી આસપાસની સર્વ વસ્તુ સાથે-પરમધામ અને અખિલ બ્રહ્માંડની સાથે આપણે અનુકૂળ સંબંધમાં આવીએ છીએ. આપણા અંતરાત્મા, મન તથા શરીરની વચ્ચે એકવાક્યતા બાપી રહે છે. ત્યારે આવી સ્થિતિ થાય છે, ત્યારેજ પૂર્ણ અને સર્વાંગ જીવનનો આપણને અનુભવ થાય છે. આ સ્થિતિ થઈ જોટલે પછી જડ ઇદ્રિયોનું રાજ્ય આપણાપર ચાલી શકશે નહિ; સ્થૂલ જીવન માનસિક જીવનને વશ થશે અને માનસિક જીવન ઉપર આત્મિક જીવન પ્રકાશ પાડીને તેને વશ વર્તાવી શકશે. આપણામાં જે કાંઈ જીવનની અપૂર્ણતા અને એકદેશીયપણું હશે તે ચાલ્યાં જશે; અને શારીરિક, માનસિક તથા આત્મિક જીવનનો-તેની સુદૃઢતા તથા નિરંતર વધતા જતા આનંદ અને શક્તિઓ સહિત-આપણને અનુભવ થશે; તથા જીવનના પ્રશ્નોનો નીકાલ લાવનાર એજ એક ધોરી રસ્તો છે, એનું આપણને જ્ઞાન થશે. શરીરને કેવળ કષ્ટ આપવાથી તેમજ શરીરનું લાલન કરવાથી આ માર્ગ જડશે નહિ. આ જગતમાં દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ છે, પણ તેનો રહાપણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો ઘટે છે. જેમ જેમ આપણે આપણા તન અને મનનો ચક્રુપયોગ કરતા ચાલીએ છીએ તેમ

તેમ આપણને ઉચ્ચ અનુભવો થતા જાય છે, અને તેથી આપણી શક્તિઓ ઓછી થતી નથી; પણ ઉલટી વિશેષ ખીલતી જાય છે. જેમ જેમ આપણા શરીરમાંથી હલકા પરમાણુઓ ઓછા થતા જાય છે અને જેમ જેમ સૂક્ષ્મ અને ઉચ્ચ પ્રકારના પરમાણુઓ તેનું સ્થાન લે છે, તેમ તેમ આપણી બધી ઇંદ્રિયો સૂક્ષ્મ આંદોલનો ગ્રહણ કરવાને વધારે લાયક બને છે; અને જે શક્તિઓ આપણામાં હોવાનો આપણને ખ્યાલ પણ નથી હોતો તે શક્તિઓ અનુભવાવા લાગે છે. આ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે ઇંદ્રિયાતીત જીવનનો આપણને અનુભવ થાય છે; અને ઉચ્ચ નિયમો તથા સત્યની વિવિધ બાબતો આપણી આગળ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ પ્રમાણે ઇંદ્રિયાતીત જીવન અને ઉચ્ચતમ દશાઓનો અનુભવ થાય છે, એટલે પછી અમુક મનુષ્યમાં અમુક શક્તિઓ કે જ્ઞાન હતું કે નહિ, એવી તેવી બાબતોની તકરાર કરવામાં વખત શુભાવવાનું આપણે છોડી દઈએ છીએ. કારણ કે આપણે પોતેજ તે જ્ઞાન અને શક્તિઓનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે થવાથી હવે આપણે કેવળ બીજાનાજ કહેવા મુજબ લોકોને દોરવીશું નહિ, પણ આપણા પોતાનાજ જ્ઞાન અને અનુભવપૂર્વક બોલીશું અને તેથી પૂર્ણ સત્તા સાથે બોલીશું. દુનિયામાં ઘણી વસ્તુઓ એવી છે કે, જ્યાંસુધી આપણે અમુક પ્રકારનું જીવન ગાળીને તે વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ થાય એવી સ્થિતિમાં આપણી જાતને મૂકીએ નહિ, ત્યાંસુધી તે વસ્તુઓને આપણે જોઈ શકીએજ નહિ.

“જે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલશે, તેજ પ્રભુનો સિદ્ધાંત સમજી શકશે.” મહાત્મજ્ઞાની પ્લોટીનસે કહ્યું છે કે “જે મન પ્રભુને જાણવા ઇચ્છતું હોય તેણે પ્રભુમય પણ બનવું જોઈએ.” જેટલા પ્રમાણમાં આ ઉચ્ચ નિયમનું અને પરમ સત્યનું આપણને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થશે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે પણ જ્ઞાની બનીશું અને પરમાત્માની પ્રનાલિકારૂપ પણ થઈશું કે જે પ્રનાલિકાદ્વારા બીજાઓ પણ તે નિયમો અને સત્યને જાણી શકે.

આ પ્રમાણે પરમ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માનો અનુભવ થયા પછી તે મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ સ્થળે જાય છે અને જૂદા જૂદા મનુષ્યોના સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે સર્વમાં એવા પ્રકારની ગ્રેરણા ઉત્પન્ન કરે છે, કે જેના બળથી તેઓને એક પ્રકારની શક્તિ પોતામાં આવી હોય એવો અનુભવ થાય છે. આપણામાં જે પ્રકારની શક્તિઓ કામ કરી રહી હોય છે,

તેજ પ્રકારનો પ્રભાવ આપણે ચોતરફ અને પ્રત્યેક ક્ષણે દેશાવ્યા કરીએ છીએ. જેવી રીતે પુષ્પમાંથી મુગધ ફેલાય છે, તેવી રીતે આપણામાંથી એક પ્રકારની આરી થા નરસી અસર આરે બાજુએ ફેલાયાજ કરે છે. શુદ્ધાણનું પુષ્પ સર્વ દિશાએ પોતાની મુગધ ફેલાવે છે અને તેની સ્ત્રીપમાં આવનાર સર્વને તે મુગધની અસર થવાથી તેમને આનંદ અને પ્રોત્સાહન મળે છે; અને એક ખરાબ છોડવો ચોતરફ ડુગધ ફેલાવીને તેની પાસે વધુ વખત રહેનારને માંદો પાડે છે અથવા ગાંડો બનાવે છે; તેમ મનુષ્યનું જીવન પણ જેમ વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય છે, તેમ તે ચોતરફ બીજાઓમાં પ્રોત્સાહન આપનારાં અને લાભદાયી આંદોલનો ફેલાવે છે; અને મનુષ્યનું જીવન જેમ વધારે અધમ હોય તેમ તે મનુષ્ય પોતાના સંબંધમાં આવનાર મનુષ્યોને નુકસાનકારક આંદોલનો પહોંચાડે છે. આવી રીતે દરેક મનુષ્ય પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે એકે થા બીજા પ્રકારની અસર બીજાઓ ઉપર અવસ્થ કરે છે.

જે નાવિકો હિંદી મહાસાગરમાં પોતાનાં નાવ ચલાવે છે, તેઓ જણાવે છે કે, કેટલાક ટાપુઓમાંથી ચંદનની સુગંધ ધણે દૂરથી આવવા લાગે છે અને એ સુગંધને લીધે તેઓ અમુક ટાપુની નજદીકમાં આવી પહોંચ્યા છે, એવું તેમને જ્ઞાન થાય છે. આ ઉપરથી તમારે પણ તમારા અંતરને એવું શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ કે જેથી તમે ત્યાં ત્યાં જાઓ, ત્યાં ત્યાં તમારામાંથી પણ છુપી-છતાં પ્રબળ શક્તિ વદ્યાજ કરે અને સર્વને શુભ અસર કર્યા કરે. એમ કરવાથી તમે તમારી સાથે પ્રેરણાશક્તિ લઈ જશો અને દરેક ક્ષણે આશીર્વાદ ફેલાવી શકશો. આથી તમારા મિત્રો અને બીજા લોકો કહેવા લાગશે કે “તમારા આવવાથી અમારા ઘરમાં શાન્તિ અને આનંદ ફેલાય છે.” જ્યારે જ્યારે તમે બહાર ફરવા નીકળશો, ત્યારે ત્યારે યાદેલા, કંટાળેલા અને માંદા મનુષ્યો ઉપર પણ તમારા પ્રવાહ પડશે; તેમનામાં નવો જીવનપ્રવાહ વહેવા લાગશે અને નવી સૃષ્ટિ આવશે. જે ઘોડાની પાસે થઈને તમે પસાર થશો તે ઘોડો પણ અર્ધા મનુષ્યની માફક તમારા સામું આતુરતાથી જોવા લાગશે. અર્થાત જ્યારે મનુષ્યને પરમાત્મજીવનનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેની શક્તિઓમાં જ્યોત્સ્ના પ્રભાવ આવે છે. માટે “આપણે આવા પ્રકારનું જીવન અત્યારે અને અહીં પણ ગાળી શકીએ તેમ છીએ.” એ સત્યને જાણવું, એજ આ જીવનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન

છે અને જોજ મોટામાં મોટો લહાવો છે. કેમકે એવું જ્ઞાન થતાંજ મનુષ્ય આનંદનાં ગીત ગાવા લાગે છે; અને વળી જ્યારે તેને તે દિવ્ય જીવનનો અનુભવ-અર્થાત સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે તો તેના હૃદયમાંથી આવા પણ ઉદ્ગાર પણ નીકળી પડે છે કે:-

“અહા! હું સર્વ સમયે અનંત જીવનમાં રહેલો છું. સર્વ વસ્તુઓ મને હવે દિવ્ય લાગે છે. હું અલૌકિક અન્નનું લોજન અને અલૌકિક અમૃતનું પાન કરું છું. જ્યારે હું ઇન્દ્રધનુષ્યના ચળકતા લાલ, વાદળી, સોનેરી રંગનું પ્રકાશમય મિશ્રણ આકાશમાં જોઉં છું, ત્યારે તેમાં પણ મને પ્રભુનો અપાર પ્રેમ દેખાઈ આવે છે. જ્યારે હું પક્ષીઓને આનંદ સાથે ગાતાં જોઉં છું અથવા તો જ્યારે ચોતરફ ખુશળો ફેલાવતાં સુંદર પુષ્પોને ખીલેલાં નિહાળું છું અથવા તો પ્રાતઃકાળના તેજસ્વી રંગોનો કે રાત્રિનો લબ્ધ દેખાવ નજરે પડે છે, ત્યારે મારો આત્મા આનંદમાં ગરકાવ થઈ જાય છે અને મારી વૃત્તિઓ પ્રભુના મહિમામાં તન્મય થઈ જાય છે.”

કોઈ પણ મનુષ્ય જેમ જેમ અનંત જીવન સાથેના પોતાના સ્વાભાવિક ઐક્યનો અનુભવ કરે છે અને તેને અનુસરતું જીવન ગાળે છે, તેમ તેમ સર્વ જરૂરી ચીજો આપોઆપ તેને આવી મળે છે. પોતાના હૃદયદ્વારને ખુલ્લું મૂકી તેના પ્રવાહની પ્રનાલિકા બનવાથી તેની સાથે સંબંધમાં આવનારને અનંત જીવનની લબ્ધતા, સુંદરતા અને આનંદનો સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થાય છે. આવો મનુષ્ય પૃથ્વીપર વસવા છતાં સ્વર્ગીય સામ્રાજ્યનો ઉપલોગ કરી શકે છે. આ રીતે આપણે સ્વર્ગને પૃથ્વીપર લાવી શકીએ છીએ; અથવા ખરૂં કહેતાં પૃથ્વીને સ્વર્ગમાં લઈ જઈએ છીએ. આથી દુર્ગંજતાને બદલે સખજતા, નિસ્તેજતાને બદલે તેજસ્વિતા, દુઃખને બદલે સુખ, દિલગીરીને બદલે આનંદ, ભયને બદલે નિર્ભયતા, અને માત્ર શ્રદ્ધા કે આશાને બદલે અનુભવજ્ઞાન પ્રકટે છે. આવી રીતે મનુષ્ય શાંતિ, શક્તિ અને આવશ્યક વસ્તુસ્થિતિની વિપુલતા પ્રાપ્ત કરે છે અને અનંત ચૈતન્યની સાથે અલેદ

રાહુ વાહો દ્રાઈનના જીવનસંબંધી ટુંક નોંધ

મિ. દ્રાઈનનાં પુસ્તકોમાં પ્રકટ થયેલ જળ અને શાંતિ જોઈ શોકા માનવાને દોરવાય છે કે, તેણે વર્ણવેલી ઉચ્ચ દયા તેણે અનુભવી હશે, અને તે પ્રાપ્ત કરવાની અનુકૂળતા તેને મળીજ હશે. પ્રથમતું અનુમાન ખરું છે; પણ તેના સંયોગો અનુકૂળ કે મુખમય હતા, એવો ખ્યાલ તદ્દન ખોટો છે; કારણકે શાંતિ અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરનારા ધણા પુરોનો માફક તે પણ અનેક દાડમારીઓમાંથી પસાર થયો છે.

મિ. દ્રાઈનનો જન્મ અમેરિકામાં ઇલીનોઈસ પરમણામાં માઉન્ટ મેરિસ ગામમાં સન ૧૮૮૬ માં થયો હતો. બાળ્યાવસ્થાથીજ તે મરીજાઈ અને દુઃખમય સ્થિતિમાં ઉછર્યો હતો; અને તેનામાં માતૃમ પડતી ધીરજ, ખંત અને ઉદ્યોગ વગેરે મુલ્યો મોટે ભાગે તેની એવી પરિસ્થિતિને લીધેજ ખીલ્યા છે, એમ નિઃસંશય કહી શકાય.

તેનો ઇરાદો કાર્યોજ કૌશલ્યમાં એકેકેમાં અભ્યાસ કરવાનો હોવાથી તે માટે જોઈતું દ્રવ્ય તેણે સાદગાં કાપીને અને એવુંજ ખીજતું કામ કરીને મેળવ્યું હતું. તેની પાસે અભ્યાસ કરવા જતી વખતે માત્ર ૨૪૦ રૂપીઆ હતા. આટલી નાની રકમ ઉપર તેના કરતાં કમહિંમત અને નિમ્નવર્ણના વિદ્યાર્થીએ આ પગલું કદાપિ લઈ ન હોત. ત્યાંના અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી તે નોર્થ કૉલેજમાં જોડાઈને ૧૮૯૧ માં એન્ટ્રેન્ડ થયો, અને તે પછી પોતાના ગામમાં તે ફરીજર નીભાયો.

તે લવિષ્યમાં કેવો થયો અને તેના વિચારો કેવું રૂપ લેશે, તેનો પૂરોવો તેના કૉલેજના અભ્યાસમાં ખીજ વર્ષમાં મળી આપ્યો. અમેરિકાના દ્વાધર્મ વર્ધક મંડળે “ગ્રન્ડા અટકાવવામાં દ્વાધર્મ જોળવણીની અસર” એ વિષય ઉપર સૌથી ઉત્તમ નિબંધ લખનાર કોઈ પણ કૉલેજના વિદ્યાર્થીને ૨૫ પાર્કરનું હનામ આપવાનું જાહેર કર્યું હતું. મિ. દ્રાઈનનો નિબંધ કમિટીએ સૌથી ઉચ્ચ કોટિનો મળ્યો, કારણ કે તેમાં તેની ઉત્તમ લેખનશૈલી તેમજ તે વિષય-સંબંધી દિશસાંજ પ્રકટ જણાઈ આવ્યાં હતાં. વિરોધાસીન યુનિવર્સિટીમાં એક વર્ષ ગાળ્યા પછી તેણે બાઈબોર જોડાઈને હોલ્ડિન્સ યુનિવર્સિટીમાં જોડાઈ ફિનિશ, રાજકીય અને સામાજિક સાહ્યનો અભ્યાસ કર્યો. આ સમયે સમય ખાતરી સિમુલ્સ આપી તેણે ગ્રન્ડાન ચલાવ્યું હતું.

જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે મિ. દ્રાઈન એકાંત અને જોખમદારી વિનાના સંયોગે, માત્ર ૫૫ વિવિધ અને કદોટી કાટે તેના પ્રત્યેક માજ રહ્યો છે, ત્યારે તેની કથમ અને તેના જીવનની લખના

આપણાપર બમણી અસર કરે છે. તેણે શિક્ષણ અને ભાષણ આપવા ઉપરાંત ઘણા પ્રકારની મજૂરી કરી છે, ઉદ્યોગ કર્યા છે અને વર્તમાનપત્રના ધંધામાં પણ કામ કર્યું છે. કેટલીક વાર તો શહેરના મોટા લતામાં કામવગરના અને ભૂખ્યા ફરવાનો પણ તેને પ્રસંગ આવેલો છે.

કેટલાંક વર્ષથી તે સમાજ તથા અર્થશાસ્ત્રને લગતા કામમાં ધણીજ અગત્યનો ભાગ લે છે. તેનાં પુસ્તકો ‘ચૈતન્યપ્રદ પુસ્તકો’ તરીકે અમેરિકામાં ગણવામાં આવ્યાં છે.

તેનાં પુસ્તકોની દરેક દેશમાં ચારે બાજુએથી માંગણી થાય છે. લોકો સજીવ ધર્મની શોધમાં છે, એ વાતની આ માંગણીથી સાબીતી મળે છે. તેનાં પુસ્તકોનાં અનેક ભાષામાં ભાષાંતર થયાં છે.

તેની ભાષામાં ખાસ માધુર્ય રહેલું છે. તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો ધણીજ સમય અને સરળ વાણીમાં પ્રકટ કરી શકે છે. તેનો સંદેશો અલણુ તેમજ શિક્ષિત વર્ગ એકસરખી રીતે વાંચી સમજી શકે છે. તેની લોકપ્રિયતાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, તે હૃદયથી અને જાતિઅનુભવથી બોલે છે, તેમજ હૃદયની ભાવનાઓને સારા સ્વાંગમાં બીજાઓ સન્મુખ જણાવવાની તે અનુપમ શક્તિ ધરાવે છે.

(‘બુકનોટ્સ સપ્લિમેન્ટ’ પરથી)

સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલયનાં પુસ્તકોનું
વિગતવાર સૂચિપત્ર

(આની છેવટે 'સંક્ષિપ્ત સૂચિપત્ર પણ જોડેલું છે.)

અમદાવાદ-સસ્તુ સાહિત્ય મુદ્રણાલયમાં લિલુ-અખંડનંદના
પ્રબંધથી મુદ્રિત અને પ્રકાશિત.
સં. ૧૯૮૫ ફાગણ માસ.

સારા ગ્રંથો વાંચવાના મહાન ફાયદા

यस्यास्ति सद्ग्रन्थविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैशपलाविनोदः ॥

અર્થાત—જેને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવાવિચારવાનું સદ્ભાગ્ય મળે
હોય તેના આગળ અન્ય લક્ષ્મીના શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“તમે ગમે તેવી નવલકથાઓ અને બાબુ જે આવ્યું તે વાંચવા મંડી પડો
છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેમજ સારું, ગીતા છ વાંચો, વેદાંતનાં બીજાં
પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવનસુધી જરૂર છે.” સ્વામી વિવેકાનંદ

“પુસ્તકોમાં હું ગુંથાયેલો રહી શકતો તેથી મને જે માસ વધારે જેલ મળત
તોપણ હું કાયર થાત નહિ; એટલું જ નહિ પણ સારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો
કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખચેતનમાં રહેત. હું માનું છું કે, જેને સારા
પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેઠી
શકે છે. x x એક પછી બીજું, એમ પુસ્તકો વાંચતાં છેવટે તમે આંતરવિચાર
પણ કરી શકશો.” મ૦ ગાંધીજી

“બંધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ? સારાં પુસ્તકોની
કિંમત તમે સમજો છો ? હાઈ ! હજી આપણે એ નથી સમજતા. જે સમજતા
હોઈએ તો આપણી હાલત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ
છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર
છે ને પુસ્તકો તે લાલ લછ શકાય તેવાં વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને
આપણા ઘરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે; જ્ઞાન એ સોનાની
ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી ખનાવેલા આપણને બંધખેસતા થાય તેવા દાગીના
છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના
ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો
તે એ વાયુને ખેંચી લાવી ઠંડક આપનાર પંખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે
અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો
તે આપણને રહેવાલાયક મકાનો છે; જ્ઞાન એ અનાજનો લાંડાર છે અને
પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ઘરમાં રહી
શકે તેવાં પાણીભરેલાં માટલાં છે; અને જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે
અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે.” સ્વ૦ પંડિતશ્રી

“મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગત-
માં બીજા કોઈ પણ કામથી નથી મળતો. x x x માતૃભાષામાં વિવિધ
જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો અચાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી
શકતી નથી અને જાતીય લાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી.
x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પણ આદિના જેવી
ઈન્દ્રિયતૃપ્તિસિવાયનું બીજું કોઈ પણ એવું સુખ તમે નહિ જાતી શકો કે જેનું
મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં રહેલું ન હોય. x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માણી
વાનું સુભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-

પ્રદેશરતી કમળોની શુદ્ધ સુખપદ્મ મન જનકા વચ્ચે છે. તેને તે મંદિર
મિલાવનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ મળે છે. "જ્યેષ્ઠમયંદ્ર

"જ્યેષ્ઠોને દિગ્વિનામધી દેવવાની, દુઃખીઓની દુઃખ દૂર કરવાની,
શરીર તથા મનની શાંતિ ઉત્તરવાની અને મોંઝાંઝાનું દર્દ દૂર કરવાની ક્ષમિમાં
જેટલી શક્તિ છે, જેટલી શક્તિ ધણુ કરીને પીછા કે. મનમાં નથી." "માર્ગન"

"પુનઃપ્રવેશને ક્ષેત્ર એ પ્રવિરતા રજડમાં પડેંચર નો પડવાનો છે."

"અરામ મેંપરીઓનું વાચન, એ તો એર પંચાતમાન છે."

"મદેમાંથી નથા મનવેમવના અનુદ અંકારો ને સતે. નમને નદિ
મળે, તે સતોષ નમને ઉત્તમ પુનઃપ્રવેશ પ્રાપ્ત થશે."

"શીલા વનમાં બૂને મરનાર પશુમાં અને અનુદમાં આરતાં વાંચવાનાં
સાધન છતાં જ્ઞાનદીન રહેવારો મનુષ્યમાં શું નક્કર ન?"

"સદવાસથી જેમ માનુસના પ્રજાની અને પ્રાણીની પરિણા વાંચ છે,
તેમ જે પુસ્તકોનો તેને કોણ દોષ છે તે ઉપરથી પણ તેનર્તવિએ અનુપ્રાન વાંચ છે."

"એકાદ ઉત્તમ ગર્વો છે. ત્યારે જેમ પોતાના વાંચનમાંથી મદાવ તે
કપર કાઢી બાંધે છે. તેમ એક વાંચનાર પણ અપાર છે. ત્યારે એકાદ
ઉત્તમ મંથમાંથી પોતાને મનમતો અવાજ કાઢી આનંદમમ વધે છે."

"અવકાશની એકાદ સુધનો પણ નિયોમ કરી લેવા માટે ઔરરતન
જેવો પ્રતિભાષાણી પુરુષ પણ જળવામાં સંભવ એકાદ પુરુષ સધને રૂર; તે
પછી આપણા જેવાઓએ તો પુછી વધા જતી કિંમતી સુધોને બચાવવા
માટે શું ન કરવું જોઈએ?"

"જોરાકવિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્મોલ્ય છે. એ
જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ સાધન વાચન હોવાથી જે પરમાં મારાં પુસ્તકો નથી,
તે ધર ધરે નદિ પણ નિર્મોલ્ય તનમનવાંતો હવંતો મુંઝાંઝોને રહેવાંતી થોર છે."

એક વિદ્વાન કીડજ કહે છે કે, "વાંચવાની દોષ છોડી દેવાના બદલામાં
કાંઈ મને બાબા વિંદુરતાનની સંપત્તિ આપે, તોપણ હું તેને કદી છોડું નદિ."

"પુસ્તકો તરજાવરવામાં સુમાર્ગ દેખાડે છે, વૃદ્ધાવરવામાં મનરંજન કરે છે
અને ઉદારીને વખતે સમાધાન કરીને આપણું જીવન આગળને નકાસું ભાગવા દેતાં
થી. વળી તે આપણી ચિંતા તથા ક્રોધાદિને શાંત કરી નિરાશાનો નાશ કરે છે."

"એક પાઠ્યાલ્ય પંડિતનો તો એટલો સુધી મન છે કે:- 'માણસને લુગડા-
કાંતાંની જેટલી વરૂર નથી, તેટલી પુસ્તકોની છે.' તે પોતે પણ જરૂરનાં પુસ્તકો
ખરીદી લેતાં સુધી લુગડાં લેવાનું મુલનવી રાખતો. તેને સિસેરાનાં પુસ્તકો જાણુ મમતા
હતાં. તે વાંચતો ત્યારે ત્યારે 'હું વધારે સારો થયો છું' એમ તેને લાગતું."

"ઉત્તમ મંથો, તેનું સેવન કરનારાઓમાં ધર્મ, નીતિ, આતુર્થ, પ્રતિભા, સૌર્ય,
ધૈર્ય તથા પરાપકારરત્તિને વિસ્તારે છે; અને જેમ જેમ એ દેવી યુગોની સત્તા જામતી
ચાલે છે, તેમ તેમ દુનિયાને પીઠારપ આસુરી લાવોની જડ નાશ પામતી જાય છે."

"મંથોની ઓરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નદિ લખાડો તો એ મંથોજ
માનસવાણીથી તમને કહેશે કે- 'અમારામાં પ્રુકેજ જ્ઞાન અર્ધુ છે તે જ્યો અને
વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.' શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે?"

ઉત્તમ પુસ્તકો જૂજ કિંમતે પૂરાં પાડનારી, ૧૮ વર્ષથી ચાલતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

દરવર્ષે ૧૬૦૦ પૃષ્ઠનાં વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો મૂલ્ય
માત્ર ૪) અને પાકાં પૃષ્ઠાં સાથે ૫) પોસ્ટેજ માફ

૧૯૮૪ માં—સંતવાણી તથા સ્વર્ગનાં પુસ્તકોના અને શુભસંગ્રહ તથા
કુંડી વાર્તાઓના નવા ભાગ, સલાગ્રવ અને અસાહકાર, ટાગોરકૃત ભારતધર્મ,
જેમ્સ એલનનાં પ્રવચ્નો, ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ,
શુભોદ્ધ રતનાકર, વિનયકૃષ્ણ ગોસ્વામી ચરિત્ર, ભાસ્કરાનંદ ચરિત્ર, શુભાપિત
રત્નભાંડાગાર, છુદ્દર ટી. વૉશિંગ્ટનની પુનરાવૃત્તિ, એકાદશ સ્કંધ તથા આર્યધર્મ-
નીતિ અને સુર નાનકદેવ દ્વારા ચરિત્રની પુનરાવૃત્તિ અને બીજાં પસંદ કરાશે
તેનાં પુસ્તકો યથાસંયોગ નીકળશે.

આસ સૂચના—આ માળાનું વર્ષ કાર્તિકથી શરૂ થાય છે. કોઈ પણ
માસમાં ગ્રાહક સવા છતાં પુસ્તકો આખા વર્ષનાં અપાય છે.

આ માળાના આગલાં વર્ષોના હજી મળતા સેટ

આ દરેક સેટનું પોસ્ટેજ જૂદું સમજવું

૧૯૭૬ નાં વ્રહ્મ પુસ્તક—કુંડી વાર્તાઓ ભાગ ૭ માં, કાલિન્દ દાસકૃત,
સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજયોગ. મૂલ્ય ૩૫, પાકાં પૃષ્ઠાં ૪૫,

સંવત ૧૯૮૦ નાં વ્રહ્મ પુસ્તક—સ્વામી સમર્પણ ભાગ ૧૦-૧૧, નેપો-
લિયન બોનાપાર્ટ, કાર્લિન્ટન લેવિંગ્સન. મૂલ્ય ૮, પાકાં પૃષ્ઠાં ૫)

સંવત ૧૯૮૧ નાં વ્રહ્મ પુસ્તક—સ્વામી સમર્પણ ભાગ ૧૨-૧૩, વેદ-
તત્ત્વ, સ્વર્ગનાં પ્રકાર, આદર્શ દેહતત્ત્વભાગ-ભા. ૧ જે. મૂલ્ય ૮, પાકાં ૧૬

સંવત ૧૯૮૨ નાં વ્રહ્મ પુસ્તક—રામચંદ્ર કાર્તિકી, શુભસંગ્રહ ભા. ૨ જે.
સમાવેશ અને સમાવેશવિષે વિચાર, આદર્શ દેહતત્ત્વભાગ-ભા. ૨ જે.
મૂલ્ય ૫) પાકાં પૃષ્ઠાં ૧૫

સંવત ૧૯૮૩ નાં વ્રહ્મ પુસ્તક—કુરુક્ષેત્ર મહાસભ્ય, શુભસંગ્રહ ભા. ૩ જે.
કોઈમટી વાર્તા—એક રૂ. જે. તથા સંસ્કૃત કોઈમટી—કોઈ ૮, પાકાં પૃષ્ઠાં ૫)

સંપૂર્ણ મહાભારત

મોટા સાત ભાગમાં, પૃષ્ઠ ૫૦૦૦

ઉત્તમ ભાષાંતર, સુંદર ૩૦ ચિત્ર, મજબૂત કાગળ તથા
કદ ૬૧૧×૧૦, પાકા પૂઠા સાથે મૂલ્ય ૩૬)

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા

આવૃત્તિ ચોથી, પૃષ્ઠ ૮૦૦, કદ ૫૧૧×૯, મૂલ્ય ૨)

એમાં ગીતાના શ્લોક, અર્થ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું અમત્કારી
અરિત્ર તથા તેમણે ૬૦૦ વર્ષપર રચેલી ઉત્તમ અને ઉપરા-
ઉપરી દષ્ટાંતોથી ભરપૂર દીક્ષા ગુજરાતીમાં અપાઈ છે.

શ્રીશાંતિપર્વ-મહાભારતનું

ઉત્તમ ભાષાંતર-નવી આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૬૨૦, કદ ૬૧૧×૧૦, મૂલ્ય ૫)

આમાં પિતામહ ક્ષીપ્ર, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, દેવર્ષિ નારદ તથા
અનેક ઋષિમુનિઓના કહ્યાણુકારી સંવાદ અને ઉપદેશો છે.

શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત

અથવા દેવી ભાગવત

વેદધર્મસભાવાળું શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર, આવા મોટા અક્ષર

કદ ૬૧૧×૧૦નાં ૮૬૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૪૧,

શ્રીમદ્ ભાગવત અને આ અંશ એ એમાંથી સુખ્ય પુરાણ કયું અને
ઉપપુરાણ કયું, એ બાબતપર સંસ્કૃતમાં એક લંબાણ દિપોદધાતદ્વારા ભગવતી
ભાગવતનું સમર્થન થયેલું છે, તેનું પણ ભાષાંતર આ અંશ સાથે અપાયું છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર

સાતમી આવૃત્તિ ચાલુ સાલમાં નીકળશે.

વેદધર્મસભાનું ઉત્તમ ભાષાંતર, આવકા મોટા અક્ષર,
સુંદર ૧૫ ચિત્રો, મજબૂત કાગળ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૪)

શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ

ઉત્તમ ભાષાંતર-આવૃત્તિ બીજી

કદ ૬૧૧×૧૦, ચિત્ર ૩૨, પૃષ્ઠ ૧૩૪૦, મૂલ્ય ૬)

આમાં રામાયણના ઉત્તમ ભાષાંતર ઉપરાંત હનુમાન ઇલાદિ વાનર હતા કે મનુષ્ય ? રાવણને માથાં દશ હતાં કે એક ? હનુમાન સમુદ્ર ક્ષેત્રને ગયેલા કે તરીને ? વગેરે અનેક બાબતોપર નવોજ પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો અદ્ભુત પ્રભાવ અને ઉપકારકતા દર્શાવનારા મહત્ત્વપૂર્ણ લેખો છે.

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ

ઉત્તમ ટીકા અને ૪૦ ચિત્રો સાથે
મૂળ દોહાચોપાધ આવા મોટા અક્ષરમાં છે.
ગુજરાતી ટીકા આવડા મોટા અક્ષરમાં છે.

કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૪૨૦, મૂલ્ય ૬)

આમાં ઉપલા લેખો ઉપરાંત લેખક કથાઓ, લવકુશકાંડ, તુલસી-દાસ ઇત્યે મહાત્માઓનાં ઉત્તમ ચરિત્ર, હનુમાનચાલીસા, અષ્ટક, તિથિપત્ર, રાલાકાપ્રશ્ન, રામાયણમાહાત્મ્ય તથા બીજી પણ પુષ્કળ બાબતો છે.

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ

મોટા બે ભાગમાં-ત્રીજી આવૃત્તિ

આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસંભાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર,

કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય ૧૦,

શ્રી ગિરધરકૃત રામાયણ

આવા મોટા અક્ષરમાં છપાયેલી શુદ્ધ આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૭૮૦, કદ ૫૧૧×૮, પાકું પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રૂ

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય અમદાવાદ અને મુંબઈ

શ્રીરામાયણનું મહત્વ

પ્રીતિ કરે રામાયણ માંદો, તેહિ સમ માગ્યવંત કોડ નાંદો ॥

“રામાયણ” એ જગતમાં જેનો જેટલો મનતો નથી એવો અનન્ય સાદિત્યમય છે.” વિવેકાનંદ

“રામાયણથી ભારતવર્ષનો સ્વાર્થપરાયણતાનો દોષ જેટલો દૂર કરાયો છે; તેટલો કેાઈ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે રાજાથી પણ દૂર કરાયો નથી.” બંકિમચંદ્ર

“કાવ્યનાં બંને અંગ-કવિ અને નાયક-ની બાબતમાં રામાયણની બરોબરી હરે તેવો કેાઈ પણ મંત્ર, કેાઈ પણ દેસમાં ભૂળા અત્યંત નદિ. રામચંદ્ર સરખો અલૌકિક સામર્થ્યવાળો તથા ઉદાત્ત નીતિવાળો અન્ય કેાઈ પણ પુરુષ જગત-ભરના પ્રતિદાસમાં દષ્ટિએ પડતો નથી; તેમ મદર્શિ વાસ્ત્વીકિત્ય જેવી પ્રતિજ્ઞા તથા ઉચ્ચ કક્ષપનાવાળો કવિ પણ કેાઈ જણાતો નથી. દોઢર તથા વજ્રસ નામના આચાર્ય કવિઓના “કલિયુગ” તથા “કૃતીક” ગ્રંથો અને મિષ્ટન કવિના “પેરકાષ્ઠ લૌરટ” પોષાત્ય દેશોમાં ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ એ બધા ગ્રંથો કરતાં રામાયણ કેટલી બધી એક છે ! કદાચ કેાઈ કાવ્ય-શક્તિમાં દોઢર વંજેરને વાસ્ત્વીકિની બરોબરીએ બેસાડે; બાકી તેઓના કાવ્યનાયકો અંકિલિસ વંજેર નીતિની દષ્ટિએ તો રામાયણના રામચંદ્રાદિ કરતાં અતિસય ઉતરતા છે. સારાંશ કે, રામાયણમાટે આપ દોઢો જે અભિમાન ધરાવે છે તે ચોખ્ખો છે.” ચિંતામણી વિ. વૈદ્ય

“દમ રામાયણ કેા પેર કરે કુંડ કે કુંડ બંને જાતે હે; દમમે ઉચે ઉચે ખ્યાલ પેદા હો જાતે હે; ઔર વદ ગુણુ જે મંતુખ હો ઉત્કૃષ્ટતા કે બુધ્ધ હો સો દમારે રદામને આ કર ખડે હો જાતે હે. સલાચરણ, પુત્રો હો શક્તિ, પતિવ્રતાધર્મ, પતિવ્રત્ય, પિતામાતા-કો, સ્નેહ, વિનય, કૃષિ, વ્યાધુતા-સારાંશ વદ કિ માનુષી ગુણો કો કીનસો ચિત્ર હે કિ નિર્સંધિ થયોયે રપ હો કવિ ને અપની જાદુબરી લેખની સે, ધસમે, નહીં લિખા ?” રામ ભી. શ્રેષ્ઠ

“રામાયણ કદને કેા તો એક મહારાજાં કા જીવનચરિત્ર હે; પરંતુ વારતવ જે મદ સંસાર કે મલો કે નાશ કરનેવાલાં અગ્નિ હે; અધકાર, જે પ્રકાશ હે; ઔરો કા ધર્મ હે; પુરુષો કા પૌરુષ હે; આકાશો કા અજલેજ હે; ક્ષત્રિયો કા ક્ષાત્રધર્મ હે; વેશ્યો કા ધન, હે; યદો કા ધર્મ હે; ઔર મુદસ્થાંત્રમ જે પ્રવેશ કરનેવાલે નરનારિયો કા સુખદીપક હે; હંસકો ન્યોતિ કો દાયુ જે રખ કર પુરુષ યદિ માર્ગ દેખ દેખ અલે, તો હો નહીં સકતા કિ કિસી સમય વદ જીવનમુદ્ધ જે પરાજય પ્રાપ્ત કરે જગત કા ધનિદાસ; પદનેવાલે કદતે હે કિ દિંદુજાતિ કેા વેદો કે પ્રચાર હટ જાને પર યદિ કિસી રસાયણ ને જીવિત રખ્યા હે તો યદ રામાયણ હી હે. ધર્મકિ જલ મે દિંદુ નારિયો, મે સત્રીત્વ, કો ઔર દિંદુ નરો જે બલિદાન કરને કા સાદસ રદા હે.”

સંતરામ શર્મા

શ્રી દાસબોધ

નવી આવૃત્તિ-પૃષ્ઠ ૬૨૦, કંઠ ૫૧૫૮, રૂ ૨૧।

મહારાષ્ટ્રના જે ચાર મહર્ષિઓના ચાર ઉત્તમ ગ્રંથોને ચાર વેદોની ઉપમા અપાઈ છે, તેમાંના ચોથા વેદરૂપ આ ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથમાં તેમનું મોટું લઘ્ય ચિત્ર, ઉત્તમ ચરિત્ર તથા શિવાઈ મહારાજને તેમણે આપેલા ખાસ જાણવા જેવા ઉપદેશ ઉપરાંત અન્ય પણ વ્યવહાર તથા પરમાર્થ ઉભયને સંધાવનારા ઉત્તમ ઉપદેશો સમાયલા છે. આથી માત્ર જિજ્ઞાસુ કે ભક્તો માટેજ નહિ, પરંતુ સર્વ કોઈ માટે આ ગ્રંથ ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે.

ધર્મતત્ત્વ

ખંડસાહિત્યસમ્રાટ ખંડિમખાળુએ લખેલા નવયુવકોને ધર્મનાં ઉડાં રહસ્ય સમજાવવા સાડે આ ધર્મગ્રંથ લખેલો હોઈ તેમના ઉત્તમ ચરિત્રસાથે પૃષ્ઠ ૨૪૮, કંઠ ૫૧૫૮, મૂલ્ય ૦।, પાકું ૦।।

યોગતત્ત્વ

આમાં-હૃદયોગ, પ્રાણાયામ, કસરત, સ્નાન, હવા, ઓજસ, શરીરરચના, આંતરિક રચના, વિષુત્ શક્તિ, મનોબળ, આત્મિક ઉન્નતિ, અંતર્યામીનો અવાજ, ઈં હકીકતો સમજાવેલી હોઈ કંઠ ૫૧૫૮, પૃષ્ઠ ૩૮૪, મૂલ્ય ૧) પાકું પૃષ્ઠ ૧।

મહાભારતવિષે વિચાર

૬૧૧૫૧૦ નાં પૃષ્ઠ ૩૨૮, પાકાં પૃષ્ઠાં સાથે ૧।।

આ પુસ્તકમાં મહાભારતવિષે વિદ્વાનોના મનનીય વિચારો તથા પદ્ધિ સાતવજેકરજીની મહાભારતની સમાલોચનાનો અનુવાદ આપેલો છે.

રામાયણવિષે વિચાર

૬૧૧૫૧૦નાં પૃષ્ઠ ૨૦૦, મૂલ્ય ૦।।

ઉપલા પુસ્તકની જે આમાં પણ અતેક વિદ્વાનોના રામાયણ વગેરેને લગતા મનનીય વિચારો સમાયલા છે.

નીચલા સંતવાણીના ગ્રંથોમાં આવા મોટા અક્ષર છે.

શ્રીછોટમની વાણી

ગ્રંથ પહેલો { આમાં ઉત્તમ ૩૪૭ કીર્તન, ઘોળ, ઇપ્પા
વગેરે છે. પૃષ્ઠ ૨૬૦, રૂ. ૧)

ગ્રંથ વીજો { આમાં બોધદાયક અનેક આખ્યાન
વગેરે છે. પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂ. ૧૧

ગ્રંથ ત્રીજો { આમાં ગાનકકી, હંદોઅસાર, ભક્તિભારકર, ભક્તિ-
કંપતર, અક્ષરવાવની, સાંખ્યસાર, શિવજીનાં કીર્તન
ઇત્યાદિ છે. પૃષ્ઠ ૨૭૦ મૂલ્ય ૧)

શ્રીપ્રીતમદાસની વાણી

પ્રીતમદાસજી ઉત્તમ જ્ઞાન, રસિક અને બોધદાયક ભજન, ઘોળ, ગરબા,
ગરબી, સાખી, ઇપ્પા, કહા, મદિના, તિથિઓ અને વાર વગે-
રેના આ ઉત્તમ સંમદમાં તેમની ભગવદ્ગીતા પણ છે.
૫૪૬ નાં પૃષ્ઠ ૪૨૦, મૂલ્ય ૧૧, પાકું ૧૧.

શ્રીઅશ્વાની વાણી

પુષ્કળ ઉમેરા સાથે બીજી આવૃત્તિ.
પૃષ્ઠ ૫૦૦, ૬૬ પાનાં, મૂલ્ય ૧૧

શ્રીમજનસાગર

૬૬ પાનાં, પૃષ્ઠ ૨૩૦, સાદું પૃષ્ઠ બાજુ પાકું બાજુ

શુભસંગ્રહ-જુદા જુદા ભાગોમાં

ભાગ પહેલો { આમાં પરમજી દવાઓ અને ઉપયોગી મુલ્યનાઓ ૪૦
૬૬ બાજુ છે. ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૨૦૦, મૂલ્ય ૮,
(પાંચ પ્રતો રૂ. ૧)

ભાગ વીજો { આમાં વિવિધ વિષયના સેક્ટોર ઉપયોગી લેખ દોષ
૬૬ ૧૧૧૫૧૦, પૃષ્ઠ ૫૮૪, મૂલ્ય ૨૧

ભાગ ત્રીજો { આમાં પણ વિવિધ વિષયના સેક્ટોર ઉત્તમ લેખો દોષ
૬૬ ૧૧૧૫૧૦, પૃષ્ઠ ૪૩૨, મૂલ્ય ૧૧

ભાગ ચોથો { આમાં વિવિધ વિષયના લેખો આવેલા છે.
૬૬ ૧૧૧૫૧૦, પૃષ્ઠ ૩૬૮ મૂલ્ય ૧૧

વિજ્ઞાન, મુક્તિ અને અનુભવનાં કુખજ દર્શનોપર્યંક અગ્નિ-મુનિઓના
ઉત્તમ ગિદાંતરિને સ્થાપી રીતે સુખાત્મી માનવદુરવસ્થાને અપૂર્વ
જ્ઞાન, દિમાદ અને મનોબળથી અરુપરુણનાવી મુક્તિ તથા
અનેક મનુષ્યોનાં જીવન પલ્લવાવી નાખનાર અપૂર્વ શ્રંગ

સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૫

કદ પાાX૮, પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય ર)

આમાંના કેટલાક વિષયોનાં નામઃ-આત્મકૃપા, જાણવડ, નવાધર્મ, બા-
દિનો અવિધ્યાયો, દિદેની જરૂરીઆતો, વસતું, રત્ન, રાત્રીનું ધર્મ, ઉત્ત-
ર્વનું રત્ન, પાપનું નિર્ધાન, આપણું સત્વ રત્ન, ધર્મનું દૃઢવર્તન, માનસિક
શાંતિઓ, સ્વર્ગનું રાજ્ય, પવિત્ર પ્રભુ, સદાચર્ય તરિ, સાક્ષાત્કારનો વિધિ,
પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન. ઇં ૭૦

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯

કદ પાાX૮, પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય ર)

આમાંના કેટલાક વિષયો-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિજ્ઞાની
આધ્યાત્મિક સભિ, હઝરત મુસોનો દંડ, જગત ક્યારે અને સામારે? કુદૃષ્ટ શી
રીતે સુખી કરવા? દુઃખમાંથી ઇશ્વરમાં, રામનો સદેશ, આપાવતની પ્રાચીન
દિવ્ય દૃષ્ટિ, જગતપર દિદેનું મહા, દિમાલયનાં દર્યો, સ્વામીમીના પત્રો. ઇં ૭૦

ગ્રંથ ૩ જા-ભાગ ૧૦ અને ૧૧

કદ પાાX૮, પૃષ્ઠ ૫૨૮, મૂલ્ય ર)

આમાંના કેટલાક વિષયો-રામપરિચય, જ્ઞાનંદ, જીવતા ગાયુ છે ?
સોફિને વેદાંત કેમ નથી ગમતું? ઉન્નતિનો માર્ગ, અદૃત, પત્રમંજૂષા, સુમેદ
કે જગ ?-ગંગાતરંગ, સુધારણા, વિદેશના અનુભવ, પેદાહી દર્યો. ઇં ૭૦

ગ્રંથ ૪ થો-ભાગ ૧૨ અને ૧૩

કદ પાાX૮, ૬૪૦, મૂલ્ય ર)

આ ગ્રંથમાં સ્વામી રામતીર્થનાં વિસ્તૃત અને અસરકારક ચરિત્ર
ઉપરાંત બોધપ્રદ ૧૫ લેખો અને લાણો છે.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧, ૨, ૩.

પાાXટનાં પૃષ્ઠ ૫૭૫, મૂલ્ય ૩. ૨૧

આમાંના કેટલાક વિષયો:-ધર્મ એટલે શું? તત્ત્વજ્ઞાનનાં પગથિયાં. અનુભવનો માર્ગ. અમેરિકાની સર્વધર્મપરિષદમાં વ્યાખ્યાન. અનેક માનપત્રો અને તેના બોધપ્રદ ઉત્તરો. ભારતની જડતાનું કારણ-આત્માપ્રતિ અવિશ્વાસ. તમારામાં અનંત સામર્થ્ય છે. મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા. પ્રાચીન સભ્યતાની વિશેષતા. ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા. સ્ત્રીકેળવણીની રૂપરેખા. સંઘશક્તિ એજ મહાશક્તિ. સંકલ્પસિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય. અવતારી પુરુષોના અનુભવ. સેવાધર્મની ઉત્તમતા. ભોગ અને યોગ સાથે બને નહિ. સંન્યાસનો મહિમા અને કર્તવ્ય. અમેરિકાની વિજયકથા. સૂક્ષ્મ મનનું સામર્થ્ય. પાદરીઓનો ઉપદ્રવ. પ્રેતયોનિનું અસ્તિત્વ. એક પ્રેતાત્માનો ઉદ્ધાર. શક્તિ ખીલવવાનો માર્ગ. ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાવ? મનને વશ કરવાનો માર્ગ.

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૪ થો અને ૫ મો

છંદ્ય પાાXટનાં પૃષ્ઠ ૬૦૦, મૂલ્ય ૩. ૨૧

આમાંના કેટલાક વિષયો:-વેદાન્તનું મહાન કાર્ય. મારા યુદ્ધની વ્યૂહરચના. ભરતખંડના મહાન પુરુષો. ભરતખંડનું લવિષ્ય. હિંદુધર્મનાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો. સંન્યાસનો આદર્શ અને તેનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ હું શું શીખ્યો છું? વર્તમાન હિંદના મહાન પ્રશ્નનું નિરાકરણ. પૌદારી બાબાનું વૃત્તાન્ત. પરાપકાર કર્મબંધનને તોડી શકે છે. પરાપકાર પોતાના કલ્યાણમાટેજ કરવાનો છે. કર્મયોગનો આદર્શ.

ભાગ છઠ્ઠો તથા સાતમો

૫X૬૧૧નાં પૃષ્ઠ ૪૨૦, મૂલ્ય ૩. ૧)

આ ગ્રંથમાં સ્વામીજીના પત્રો, મુલાકાતો, સંવાદો ઇત્યાદિરૂપે અનેક બોધપ્રદ વિષયો સમાવેલા છે. જેમકે:-બાળકમાં જન્મથી જોડેલા પાપથી આવે છે? મૃત્યુ પછીની દશા. બાળલગ્નનિષેધ. દુષ્કાળોનો ગહન સવાલ. સ્વાત્માર્પણ કરનારા કાર્યકર્તાઓ. દરેક જણ વિવેકાનંદ થઇ શકે. બ્રહ્મચર્ય એજ બળની ચાવી. પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન. ગુરુકુળની પ્રાચીન પ્રથા. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની અગત્ય. સત્યકામની વાર્તા. ત્યાગીઓના દાધનજેનું શિક્ષણ. પાંચ પુસ્તકો કેવી રીતે તૈયાર કરવાં? ગંધાપાનની મહત્તાનું સ્પર્શ. અધિકારીવાદના અનર્થો.

भाग आठमो

પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય રૂ. ૨

भाग ९ मो-संपूर्ण जीवनचरित्र

પૃષ્ઠ ૭૪૦, રૂ. ૨૫

અનેક પ્રધાને આપારે સમાવેશ આ ચરિત્રમાં સ્વામીજીનાં જીવનની તમામ ભણવા જેવી બાબતો સમાવેશ થયે છે. કેટલીક બાબતોનાં નામ-કુલપતિ, બાલ્યોપરચા અને વિદ્યાથી અવરણ. આવી જોલી વિપત્તિઓ. ભયુત યોગેશ્વરી સત્ત્વની જિજ્ઞાસા. મીરામણી પરમદસ સાથે સમાગમ. સાધક દશા. નિર્વિકલ્પ સમાધિ. દિમાલયમાં અને રેસના બૂંદા બૂંદા ભાંગોમાં પ્રવાસી સાધુવરીઓ જીવન. અમેરિકાનો પ્રવાસ અને મુશીબીઓ. સર્વ ધર્મ પરિવહન સર્વોપરિ ધર્મવક્તા અને વેદાન્તના અદ્યુત ઉપદેશક. નેતર મઠ અને રામ-કૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના. ભગિની નિવેરિતા વજેર સાથેની મર્યાઓ. મરણી, દુષ્કાળ વજેરે પ્રસંગોમાં તેમની સેવાઓ. અનાધ્યામનો, સેવામનો વજેરની સ્થાપના. શરીરી અમેરિકા જવું. નેતર મઠમાં જીવન. મહાસમાધિ. ઉપસંહાર.

भाग १० मो-राजयोग

પૃષ્ઠ ૩૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૧

આમાં સ્વામીજીનાં રાજયોગ ઉપરનાં આઠ મહત્વપૂર્ણ ભાષણો ઉપરાંત યોગદર્શનનાં તમામ મૂળ સૂત્રો તેના અર્થ તેમજ વિવેચન સાથે આપેલાં છે, જેમાં યોગસા અને સગતા અનેક રહસ્ય તથા ખુલાસા આવી ભય છે.

भाग ११ तथा १२

આ ભાગો દરે પછી વિધિય પ્રયમાણાદારા નીકળશે અને તેમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીનો યોગયોગ તથા બીજા બાકી રહેલા વિષયો આવશે.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { અમદાવાદ અને મુંબઈ નં. ૨

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાઓ

મધ્યમ અક્ષરમાં ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે

આમાં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

તથા ટીકાના અક્ષર આ લીટી પ્રમાણે છે. કદ ૩૩x૫૫,

પૃષ્ઠ ૨૫૬, મૂલ્ય-સાદુ પૃષ્ઠ ૦)૮, પાકું ૦)૮, શણીયું ૦

મોટા અક્ષરમાં ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે

આમાં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

અને ટીકાના અક્ષર આ પ્રમાણે છે.

કદ ૫x૬૩૩ પૃષ્ઠ ૨૫૬ પાકું પૂઠા સાથે ૦)૮, રેશમી પૂઠું ૦

મૂલમૂલ ભગવદ્ગીતાઓ

પ્રકાર

કદ

પૃષ્ઠ

પાકું પૂઠું

સાદુ

મધ્યમ અક્ષરમાં ૩૩x૫૫....૧૮૫....

૦)....

૦)૮

મોટા અક્ષરમાં ૫x૬૩૩....૨૨૦....

૦)....

૦)૮

મૂલમૂલ પંચરત્ન ગીતાઓ

નાના અક્ષરમાં ગુટકો૨૦૦....

૦)....

૦)૮

મધ્યમ અક્ષરમાં ગુટકો૩૨૫....

૦)....

૦

મોટા અક્ષરમાં પુસ્તક૩૭૫....

૦)....

૦

ચિત્રાવલિઓ અને ચિત્રો

શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલિ-ચિત્રો ૩૬, કદ ૬૩x૧૦ મૂલ્ય ૧)

શ્રીમહાભારતચિત્રાવલિ- " ૩૦, " " મૂલ્ય ૧)

શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિંગી ચિત્ર કદ ૧૪x૨૨, મૂલ્ય ૦-

શ્રીદ્રાપદીવસ્ત્રાહરણ " " " " "

૭૫૫ દરેક મોટું ચિત્ર નીચે ઉપર પતરાની પટ્ટી સાથે ૦)૮

હૃદય નાચી ઉઠતું અને કલાકોના કલાકોસુધી આનંદાશુ વહાવતો! પોતાના ગીતા પુસ્તકને તે ઈશ્ટદેવની મૂર્તિ સમાન ગણતો.

લોકમાન્ય તિલક મહારાજ-“ગીતારહસ્ય”માં લખે છે કે “સમસ્ત સંસારના સાહિત્યમાં ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ નથી.” એ ઉપરાંત ખોદ્દાનો ત્રિપિટક અને ધર્મપદ તથા ખ્રિસ્તીઓના બાઇબલ સાથે પણ ગીતાની તુલના કરીને તેમણે એજ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે “દુઃખી આત્માને શાંતિ આપનાર, આધ્યાત્મિક પૂર્ણદશાની ઓળખાણ આપનાર અને દુઃકામાં ચરાચર જગતનાં ગૂઢ તત્ત્વોને સમજાવી દેનારો ગીતાના જેવો કોઈ પણ ગ્રંથ સમસ્ત વિશ્વની કોઈ પણ ભાષામાં નથી.”

“વર્ણનો, આશ્રમો, ક્રાંતિનો, દેશનો, સ્ત્રીનો કે શૂદ્રાદિનો ભેદ ન રાખતાં સર્વ કોઈ માટે એકસરખી સહગતિસમજાવનાર ઈતર અને ધર્મ પ્રત્યે સહિષ્ણુતા દર્શાવનાર એવી જે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મયુક્ત ગીતા, એ તો સનાતન વૈદિક ધર્મ રૂપી વિશાળ વૃક્ષનું એક અસંત મધુર અને અમૃતપદને પમાડનારું અમર ફળ છે.”

“આ ગીતાધર્મમાં વૈદિક ધર્મનો જે સમગ્ર સાર સમાયલો છે, તે સારભૂત નિત્યધર્મને બાણીને કેવળ કર્તવ્યતરીકેજ સર્વ ભૂતલિતાર્થે પ્રખળ પ્રયત્નો કરીને વિજયો મેળવનારા કર્મવંશી તથા ધર્માત્માઓ બ્યારે આ ભારત ભૂમિને અજકૃત કરતા હતા, ત્યારે આ દેશ ઈશ્વરકૃપાને પાત્ર થઈ જ્ઞાનને અનુસરતા ચારિત્ર્ય ઉપરાંત ઐશ્વર્યને પણ શિખરે પહોંચી ચૂક્યો હતો; અને બ્યારથી એ બંને લોકમાંથી તારનારો તથા પરમ શ્રેયસ્કર એવો પૂર્વતર ધર્મ હૂટતો ચાલ્યો ત્યારથીજ ભારતવાસીઓની દુર્દશા શરૂ થઈ છે.”

“હિંદુધર્મ અને નીતિશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વ જેણે બાણુવાં હોય તેણે આ અપૂર્વ ગ્રંથનું અવસ્ય અને પ્રથમ અધ્યયન કરવું જોઈએ. કારણ કે યોગ, સાંખ્ય, ન્યાય, મીમાંસા, ઉપનિષદો, વેદાન્ત વગેરેના રૂપમાં કારાકાર સૃષ્ટિનો તથા ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિચાર કરનારાં પ્રાચીન શાસ્ત્રો યથાશક્ય પૂર્ણાવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી વૈદિક ધર્મને જે જ્ઞાનમૂલક, ભક્તિપ્રધાન તથા કર્મયોગપરાયણ એવું ઉવટનું સ્વરૂપ અપાયું; અને જે સ્વરૂપ હાલના પ્રચલિત વૈદિક ધર્મના મૂળરૂપ છે; તેજ સ્વરૂપ આ ભગવદ્ગીતામાં પ્રતિપાદન કરેલું છે; અને તેથીજ કહી શકાય કે, હિંદુધર્મનાં તત્ત્વો સંક્ષેપમાં અને નિઃસંદેહ રીતે સમજાવી શકે એવો ગીતાના જેવો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ સંસ્કૃત વાક્યમયમાં નથી.”

ચીની અનુવાદક-ચીનનો આ અનુવાદક શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન ઉપર એટલો આસક્ત હતો કે તે દરરોજ ત્રણચાર વાર પ્રેમરદન કરતો. ચીનાઓએ તો એનુંજ નામ “ચિપનથ” (કૃષ્ણથ) પાડ્યું હતું; અને અત્યારે તો ત્યાં એનું મૂળ નામ કોઈ પણ જાણતું નથી.

મો ગાંધી-“એક વખત મારો અંતકાળ પાસે આવેલો જાણ્યો, તે વખતે ગીતા મને બહુજ આશ્વાસનરૂપ થઈ હતી.”

બોરન હુન્ડિગ્સ-“કોઈ પણ જાતને ઉન્નતિના શિખરે ચઢાવવામાં ગીતાનો ઉપદેશ અકિર્તાય છે.”

સ્વર્ગનાં પુસ્તકો ૪૨

સ્વર્ગનું વિમાન { ચોથી આવૃત્તિ, કંઠ ૫૪૯,
પૃષ્ઠ ૩૮૦, મૂલ્ય ૧૨=

‘સ્વર્ગ’ એટલે પ્રભુમય જીવન અથવા પ્રભુ પોતે. એ સ્વર્ગ મેળવવા માટે કાંઈ ખટારા કે ધોડાગાડી કામ કાગે નહિ; એને માટે તો “વિમાન” જ નોંધવો. આ પુસ્તક એવાજ પ્રકારનું અને ભક્તિમાર્ગની પહેલી ચોપડી જેવું છે. એમાં બહુ હોશિ હોશિ વાંચવા ગમે એવા ટુંકા ટુંકા બોધદાયક અને રમુજી ડરપ દાખલાઓ છે; તથા ટેકાણે ટેકાણે પ્રસંગને અનુસરતાં બોધમય ભજનકીર્તન પણ આપેલાં છે. આ દાખલાઓ વાંચવાથી ધર્મ તથા પ્રભુને ભજવાની ઇચ્છા જાગે છે.

સ્વર્ગની કુંચી { ચોથી આવૃત્તિ, કંઠ ૫૪૯,
પૃષ્ઠ ૩૬૫, મૂલ્ય ૧૨=

‘વિમાન’માં બેસીને તો સ્વર્ગના આરણ્યસુધીજ પહોંચી શકાય, પણ પછી અંદર જવા માટે સ્વર્ગનાં આરણ્યં ઉપડે તેવી કુંચી પણ નોંધવો; તેથી ભક્તિમાર્ગની બીજી ચોપડીતરીકે ‘સ્વર્ગની કુંચી’ કાઢવામાં આવી છે. પ્રભુને ભજવાની તેમજ ધર્મનું પાલન કરવાની ઇચ્છા પૂરી પડે તેટલામાટે આ પુસ્તકમાં ઈશ્વરનો મદિમા, ભગવદ્દર્શિતાને આધીન થવાની યુખી, ધર્મપાલનના લાભ, પ્રભુસ્મરણનો આનંદ, પ્રભુપ્રેમનું બળ, સત્સંગની બલિદારી, આચરણ સુધારવાની જરૂર વગેરે અનેક બાજતો સારી રીતે સમજાવનારા ૨૧૦ સંગ્રાહ દાખલાઓ, અનેક ભજનો અને વિવિધ પ્રકારની પ્રાર્થનાઓનો સમાવેશ છે.

સ્વર્ગનો ખજાનો { ત્રીજી આવૃત્તિ, કંઠ ૫૪૯,
પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧૨=

‘કુંચી’વડે દાર ઉધારીને સ્વર્ગની અંદર પેદા પછી ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’, હાથ કરાવનારા આ પુસ્તકનું નામ ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ રાખ્યું છે અને તે ભક્તિમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી છે. એમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, મનને વશ કરવાના, જીંદગીમાં મીઠાચ લાંબવાના અને પાપથી બચવાના ઉપાય; ભક્તોનો તરફ-ગાદ, ભક્તિનું સ્વરૂપ, સત્સંગનો લાભ, ઈશ્વરપરથી કર્મ, શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા? સાચો પરમાર્થ કેવી રીતે ચર્ચ થકે? આચરણો કેમ સુધરે? એ વગેરે અનેક ઉપકારક વિચારોના ૧૨૫ અક્ષરકારક દાખલાઓ તથા જૂદા જૂદા ભક્તમદાત્માઓનાં ભજન, પદ વગેરે આપેલાં છે.

સ્વર્ગનો પ્રકાશ { પહેલી આવૃત્તિ, કંઠ ૫૪૯,
પૃષ્ઠ ૩૪૮, મૂલ્ય ૧૨=

આમાં આવેલાં વિષયો:- ઈશ્વરી આનંદ, શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ, ઈશ્વરી-જ્ઞાન અને પરમાત્મદર્શન, મનોબળ, ભક્તિનો મદિમા, સત્સંગ, ખરા ભગતો, આંતરદુષ્ટિ, અધુરાપણ, ધર્મ અને તેની સાધના, યુખી થવાનો મહેસો ઉપાય, ગુસ્સી જરૂર, ઝાની-અઝાની વચ્ચે ભેદ, દુઃખવિશે ભજવા લાયક વાતો વગેરે.

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

ઉદ્દેશને જગાડે, જાગેલાને ઉભા કરે અને ઉલ્લેલાને ઢોડાવે એવા

ચારિત્ર્ય અને ઉત્સાહપ્રેરક ગ્રંથો

નવી નેવી અનેક મહત્વપૂર્ણ બનાવો, વિચારો તથા શોધોને ઉપયોગમાં લઈને નવીન દુનિયા-અમેરિકા-ના વિદ્વાનોએ (મૂળ-અંગ્રેજીમાં) કરેલી મહત્વ-રચનાઓ. 'બદ્ધ' જાગેલાને, 'ઉદ્ધારક' અને 'ઉજળતા' મવજબનવાળા ઢોડાને આગસા જમાનાનો સ્મૃતિસ્તંભ પુસ્તકોને બંધાવી દે તેવી છે. વ્યાવહારિક શુદ્ધિ અને ઉત્કૃષ્ટતા આપત્તે આપણા લોકોને અધિક અમત્ય ઢોવાથી સર્વ ઢોડામાટે આ પુસ્તકો અત્યંત ઉપકારક છે.

આ પુસ્તકોમાં નિબંધલામ જૂનું ઢોડાને ખરા બનેલા પ્રાસાદક દર્શાવેલ વિશેષ ઢોવાથી તેમાં મનોરંજકતા પણ એવી આવી છે, કે, કંટાળેલા, થાકેલા, નિરાશ અને મોડા

આનંદો બની રહે છે; કે

અનેક સ્થિતિઓ રહેલી છે, તે

વિજય અને આરોગ્યદિ મેળવવાની પુષ્કળ શક્તિ તથા સક્રિય તેનામાં જામત કરે છે; અસહ્ય લાગેલી જાખતો સહ્ય લાગે છે અને તે ઉત્સાહપૂર્વક પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર શોધી શકીને તેમાં મુકાવે છે.

આ પ્રકારે આ અદ્ભુત પુસ્તકોએ, દર્મરો નિરાશ માનવાને આશા-વાળા, નિર્બળને જાગવાન, બીકધુને બદાહર, દુઃખીને સુખી, આજણુને ઉઘમી, રાગીને નિરામી તથા દારી બેઠેલાને વિજયી બનાવ્યા છે. તેવી પુસ્તકો અત્ર તરફથી નીચે મુજબ નીકળ્યા છે.

આગલ ધસો

નવી આજ્ઞા, પૃષ્ઠ ૪૮૦, ૬૬ પૃષ્ઠ, રૂ. ૧૧.૧૧,
અંગ્રેજીમાં આની ૧૦૦ થી પણ વધારે આજ્ઞાઓ નીકળી ચૂકી છે. જાપાન, મદાગાસ્કર વગેરે દેશોમાં તે તે પ્રાથમ પુસ્તકતરીકે અજાણ્યા છે. મરદુમ મી. ગ્રેડરદન, મદારાણી વિકરોલીઆ, અમેરિકાના પ્રિન્સ્ટન અને બીજા પુષ્કળ નામાંકિત મનુષ્યોએ એનાં વખાણ કર્યો છે.

માયના સૃષ્ટાઓ

પૃષ્ઠ ૬૨૦, ૬૬ પૃષ્ઠ, ૭૫૦ માત્ર રૂ. ૧૧.૧૧

આ પુસ્તક "આજળ ધસો"ના ઉમેરાપૂરે ઢોડા "માનુષ્ય પોતેજ પોતાનું જાન્મ કેવી રીતે રચી તથા ફેરવી શકે" તે સીખવનારા એક મદાન ઉત્પાદક નેતુ છે. એ મુજબ માણીને વિજયી વર્નારાઓનાં એટલાં જોઈ અસરકારક દર્શાવે એમાં મુદ્દો છે, કે જેથી વર્તમાનનું વિદ્ય આનંદ, ઉત્સાહ અને સ્વચ્છ વિચારોથી જનન થવડીનું રહે નાદ.

मनुष्य जीवन

मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है ?

मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और अंत में मरता है। यह जीवन का चक्र है। मनुष्य को इस जीवन में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।

मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है ?

मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और अंत में मरता है। यह जीवन का चक्र है। मनुष्य को इस जीवन में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।

मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है ?

मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है ?

मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और अंत में मरता है। यह जीवन का चक्र है। मनुष्य को इस जीवन में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।

मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है ?

मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और अंत में मरता है। यह जीवन का चक्र है। मनुष्य को इस जीवन में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।

સામાજિક ટુંકી વાર્તાઓ

આ વાર્તાઓમાં આસકમાશુકનાં મૃગારિક વર્ણન નથી, પરંતુ બાપ-દીકરી પણ સાથે બેસીને વાંચે એવી રચના છે.

ઘરમાં, સગાંવહાણમાં, આડોલીપાડોલીમાં તથા જાતિયધુઓ વગેરેમાં આસતા કલેશકંકાસનાં, ખરાબ રીતરિવાજનાં અને બીજા અનેક પ્રકારની દુર્દશાઓનાં આબેદુષ ચિત્રો તથા પરિણામો. એવી સ્વાભાવિક અને અસરકારક રીતે આ વાર્તાઓ રજુ કરે છે કે જ્યો તેમાંથી લેવાતું શિક્ષણ આપો-આપ વાંચનારના મનમાં ફસી જાય છે.

માગ ૧ થી ૪

આ ચારે ભાગ બીજા આરંભિતરીકે એકજ પુસ્તકમાં છપાયા છે. આમાંની ૬૬ પૈકી થોડીક વાર્તાઓનાં મથાળાં-૧૬૬ પતિ અને બાળક પત્ની, મૂર્ખ પતિ અને રોક પત્ની, લક્ષી નિર્મળા, ગરીબાઇનો સંસાર, પત્નીના પ્રેમની કસોટી, નવવધૂનાં દુઃખ, અભિમાની સ્ત્રી, ગરીબ પાંચો પટેલ, ચૂડેલ અને ચોર, પુરુષનું ગૌરવ કોના હાથમાં, પત્નીની વીરતા, દોરા-ધાગાના ઢોંગ, મૂર્ખ સ્ત્રી, રનેદનો જય અને ચારદાયરણનું બોપાણું વગેરે. કલ્પ ૫૪૬, પૃષ્ઠ ૬૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૨)

માગ ૫ મો

એમાંની ૨૮ વાર્તા પૈકી થોડીક વાર્તાઓનાં મથાળાં-એક અલણ સ્ત્રીની યાત્રા, ચાદનો પ્યાસો કે રૂતનો ? સામાજિક અત્યાચારો. દુર્ગાનું મંદિર, સમજ-દાર સામુ. સાચો પતિપ્રેમ. દુઃખનો ભાર. કદાણીલેખકની કથની. પંચમાંથી મનુષ્ય. અરવિંદ ધોળનો સ્વપત્નીને પત્ર. પૃષ્ઠ ૩૦૦, કલ્પ ૫૪૬, ૩૦૦૦૦

માગ ૬ છો

એમાંની ૨૭ વાર્તાપૈકી થોડીકનાં મથાળાં-રનેદનો જય, માની શિખા-મણ. સન્ધ્યાઇનું રૂળ. બોદનો ધંધો. એક માણસને કેટલી ભૂમિ લેઇએ ? દુધિરી ન્યાય. ગરીબની હાથ. પુત્રીનો પેસો. સિકારી રાજકુમાર. દાનો દુસ્મન. ત્રિપારાલ્ય. પેસાદારની દીકરી. વિમળાનું ભાગ્ય. ગરીબાઇનો ભોગ. નેતાપણનો ધંધો. નોકરી નોકરીમાં ફેર. સોનાનો સિંહ. પૃષ્ઠ ૩૬૦, કલ્પ ૫૪૬, ૩૦૦૦૦

માગ ૭ મો

આમાં દયાળુ માતા, આદર્શ પુત્રી, અગ્રિયોગી કવિતાઓ, કંલુસની દર્મકથા, યો રીતે દેવની સેવા કરે ? કનૈયાનું કલ્પાંત, દેસલકન દેવેરાઇન, સ્વરાજ્યનું મૂલ્ય, હત્યાદિ વાર્તાઓ ઉપરાંત રાખસાદીના " ગુલિસ્તાન " નો અનુવાદ પણ નાની નાની ખરી કદાણીઓથી તથા બોધથી ભરપૂર છે. રૂ. ૧૧

તમારા બાળકોનાં મનપર ઉમદા વિચારોની છાંય પાડી તેમને
સદ્ગુણી, બુદ્ધિમાન અને આત્મકિંત બનાવવા માટે

બાલ ગ્રંથાવલિનાં પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો { છઠ્ઠી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૮
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

બાળકોએ પ્રાણસાટે પણ માતૃલક્ષિ, પિતૃલક્ષિ, ભ્રાતૃલક્ષિ, પરો-
પકાર, સત્ય વગેરે સદ્ગુણ દર્શાવી આખ્યાના ૬૮ અસરકારક દાખલા.

બાળકોની વાતો { છઠ્ઠી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૮૮
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

સ્વદેશપ્રેમ, દેશની દશા, ફરજ, ધર્મ, પરોપકાર વગેરે બાળકોના
રસિક વાતચિતરૂપે ૨૧ અસરકારક પાઠ આ પુસ્તકમાં છે.

બાળસુબોધ { પાંચમી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૦.
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

ભાગવત, મહાભારત, રામાયણ ઇત્યાદિ આનેક બોધદાયક
પ્રસંગો, વાર્તાઓ અને દૃષ્ટાંતોસહિત ઉત્તમ ધાર્મિક શિક્ષણ આમાં છે.

સુબોધક નીતિકથા { ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૭૬
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)-

બુદ્ધાં બુદ્ધાં પ્રાણી-પદાર્થોને લાગુ પાડીને મોટાં બાળકો માટે
રચેલી પુબ્ધિ નાની નાની, રમુજી અને બોધદાયક વાર્તાઓ આમાં છે.

દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ { બીજી આવૃત્તિ
મૂલ્ય ૦૧, પો. ૦)-

મોટી અગવડો વચ્ચે પણ ખૂબ અભ્યાસ કરીને મોટા માણસ
બનેલા માણસોના અનેક જાણવા જેવા દાખલા આ પુસ્તકમાં છે.
આ ખાતા તરફનાં બીજાં અનેક ઉત્તમ પુસ્તકોનું સૂચિપત્ર મુક્ત મોકલશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય.

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર નર્દાને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
સુબર્ધમાં-કાલબાદેવી રોડ, હનુમાન ગલીને નાકે, કાલબાદેવીના મંદિર સામે.

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીજ્ઞાના ઉદ્ગાર)

“કવિચંદ્રિકાએ એક પ્રમાણ દર્શાવે છે. તેમ જણાવે છે કે મનુષ્ય પોતાની મુખ્ય નિષ્ઠા આપણા જુને છે, હારે તે આપણને કારી નાખતો અને કલિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ જરિયથી અત્યંતી-વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં અપણાવસ્તુ-મુખ્યેક વસ્તુને તેના કોણમાં આવે છે; અને તેમ થતાં કાળક્રોધો દુઃખ અને જાનુશમાં તદિ કરવાને તે જામન થાય છે. વસ્તુને કામ ઉપરેક જવાબ મેળવ કરવાથી નથી જનતું, તે કામ કવનચરિત્ર મનેલાંથી પણ ખાતરી છે. કવિનિમ સર્વ વિવા પ્રજો, દેશાત્મકો, મહેશ્વરિનેશ્વર થાનો, ક્રિષ્ણાઈ કાળનો, કોણ એવા ઉપદેશથી જેવી અને જેટલી જામર થાય છે, તેના કરતાં એવા મુજોથી અકલિત થયેલાં અંશમાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા સમજવાંથી ધર્મીજ વધારે અંસર થાય છે. અર્થાત્ તેના અંતઃકરણમાં આપણ અને ઉંડી યાત્ર પડે છે, અને પછી તે એનો વિશ્વ માનવી જનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે, આપણી આદ્યમાં કવન આવે છે; આપણામાં ગુણ કાવત, દિમ્બન અને મહા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર દેમર જીવનનો ઉપર કદા રાખી-એ છીએ, આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જામે છે; આપણે કદા કાવોમાં મેલાકએ છીએ અને મેલાઓનાં કાવોમાં તેમની સાથે નેશાઈ ભાગી-દાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ કવનચરિત્રોના મહત્વાસમાં રહેણું, કવણું અને, તેમનાં દાખલાદર્શીત... જોઈને સૂચિત્માન થણું, એ તે તે ઉત્તમ આપણાઓના મહામતમાં આગવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળોનાં સદવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાંચકને જાતાતી આવે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું કવન કેટલી દરમુખી ઉત્તમ જનાવી રહે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી રહે અને જગતમાં કેટલી બધી મારી જસને દેશાતી રહે.”

“મદાન શ્રીકૃષ્ણનાં કવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાવે છે, હારે આ વાત બરાબર સમજ સકાય છે કે મહત્તાનો દરવાજો સર્વદાઈ મટે ઉઘાડો છે.”

આણું છે, તેથીજ આ સંસ્થા તરફથી ઉત્તમ ચરિત્રો નીકળેલાં છે, જેની વિચિત્ર આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં આપી છે.

—ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો—

મોટા ત્રણ ભાગમાં—કુલ પૃષ્ઠ ૨૧૦૦

પુષ્કળ સુધારાવધારા સાથે લગભગ નવાજ રૂપમાં બીજી આવૃત્તિ ચતુર્થગ્રંથી માંડીને અત્યારસુધીમાં થઈ ગયેલી પરંતુ મહાન સતી-સાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અલંકૃત બોધપ્રદ અને અસરકારક ચરિત્રોનો ભારતવર્ષમાં આ સર્વગ્રંથી મોટો, સસ્તો અને ઉત્તમ ગ્રંથક હોઈ દરેક ભાગના રૂ. ૨૫, ત્રણે ભાગના રૂ.)

ગ્રંથ ૧ લો—ચરિત્ર ૧૧૩, પૃષ્ઠ ૭૧૨

કેટલાંકનાં નામ—દત્તાત્રેયા સતી પાર્વતી, સાવિત્રી, સરસ્વતી, લોખા-મુદ્રા, દૌલતબા, સુમિત્રા, કેકેયી, સીતા, રાજરી, ગાગી, મંત્રેયી, અદલ્લા, તારા, અનમૂયા, ચરમા, સુભાચના, મનોરમા, સુરચિ, દમયંતી, સુતીતિ, વિદુલા, કુંતી, માત્રી, ગંધારી, વિદુરપત્ની, દ્રૌપદી, સુભદ્રા, રુકિમણી, રેવતી, ઉત્તરા, ઉષા, શકુન્તલા, સર્વિદ્યા, શૈલ્યા, સુકન્યા, વંદા, દેવદુતિ, અરુંધતી, મદાલસા, કલાવતી, બેદુલા, સુલભા, અંબાલિકા, ઇલા, કાલ્યાણી, ગાયત્રી છંદ છંદ

ગ્રંથ ૨ જો—ચરિત્ર ૨૪૪, પૃષ્ઠ ૬૪૦

કેટલાંકનાં નામ—રૂપસુંદરી, દાદિરકન્યાઓ, જયમા ઓડણ, મયાચુલ-દેવી, રાણકદેવી, ચુલુસુંદરી, સંયુક્તા, દેવળદેવી, કર્મદેવી, વીરમતી, પ્રાંતિની, કોટારાણી, લમીરની માતા અને પત્ની, તારાબાઈ, કલાવતી, નાજબાઈ આદણી, અન્નેરની રાણી, મીરાબાઈ, ચુલ્લખન બેગમ, દુર્ગાવતી, જ્વાલિરબાઈ, રૂપ-નાણી, પદમા, રૂપમતી, ચમ્પાદે, કમલાવતી, વીરાં, જોધબાઈ, સલીમા, બેગમ નુરજહાં, રત્નાવલી, કર્મબાઈ, મોનાબીબી, ત્રિયાંવદા, કરમેલીબાઈ, જોધપુરી, સુમતીબાઈ, જોહાનિસા, આંદાબાઈ, રૂપનગરીની રાજકુમારી, લાડીકા છંદ છંદ

ગ્રંથ ૩ જો—ચરિત્ર ૧૭૧, પૃષ્ઠ ૭૫૦

કેટલાંકનાં નામ—રાજમાતા, રૂપબાઈ, વીરાંગના તારાબાઈ, રૂપ-મંજરી, સારંગદેવી, અલ્લાબાઈ, દેવી સોવરણી, રૂપાકુમારી, મેના પદા-ચીજી, સિંદૂર બેગમ, રાણી રત્નમણિ, ઉમાબાઈ, રૂપબાઈ, મધારાણી કમલબાઈ, રાણી ચંદા, માઈ તરિકુંવરી, રૂપાંજલિબાઈ, અરુ. ર. કમલચંદ્રિકા, મધારાણી રવજીબાઈ, સારાઈ તપસ્વિની, રૂપબાઈ, રૂપકુમારી, રૂપી જાણી, ચીમતી સુવર્ણ દેવી, સુમિત્રા વિદોલન, તારા, રૂપ, અરુ. માતા, નાં. અન્નિયા છંદ છંદ

દયાળુ માતા અને સદગુણી પુત્રી

પૃષ્ઠ ૬૬૦, મૂલ્ય રૂ. ૩. ૬) ની પ્રત પ. ના રૂ. ૧૦૦

સ્વર્ણ સિંહ પુસ્તકાલય માટે અનુમતિ અને પ્રકાશન અવકાશ મળ્યો છે. પ્રકાશક દે. સ. દે. અને પ્રકાશક દે. સ. દે. અને પ્રકાશક દે. સ. દે.

શ્રી શિવાજી છત્રપતિ

હિંદુધર્મના મહાખળવાન રક્ષક અને મરાઠી રાજ્યના
પરમ પરાક્રમી સંસ્થાપકનું આ મોટું જીવનચરિત્ર પુષ્કળ
જાણવાયોગ્ય બનાવે. અને બીજી ઐતિહાસિક હકીકતો-
થી ભરપૂર છે. ૬૬ પાનાં, ૫૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રા.

ભારતના વીર પુરુષો

આ પુસ્તકમાં ૪૦ ધીરવીર આત્માઓનાં અસરકારક અને બોધ-
દાયક ચરિત્ર સમાયલાં છે. ૬૬ પૃષ્ઠ, ૫૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય રૂ. ૧)

વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુસરદારો

પૃષ્ઠ ૨૪૦, મૂલ્ય ૦ા, પાકું ૦ાા,

મારવાડના આ મહાન નરેસરીનું વીરત્વભર્યું જીવન આમાં વાર્તારૂપે તેના
લેખક સાક્ષરવર્ષ વિદ્યદાસ ધનજીભાઈએ ઉત્તમ રીતે આલેખ્યું છે.

શ્રીમત્કચરિત્ર અથવા મત્કિરસામૃત

૬૬ પૃષ્ઠ, ૫૪ પૃષ્ઠ, ૪૦૦, પાકું ૫૦૦, મૂલ્ય ૧ા

આમાં સાચા સંતભક્તોનાં જ્ઞાનભક્તિથી ભરપૂર ૨૬ ચરિત્ર
હોય ભક્તમાળમાં તે આવેલાં નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદનું ચરિત્ર

૫૪ પૃષ્ઠનાં ૫૪ પૃષ્ઠ ૭૬૦, મૂલ્ય ૨), પાકું ૨ા

ભારતવર્ષના મહાન પ્રેરક અને અમેરિકાવાસી બીરંગોને ચક્રિત કરી
અનેક નરનારીઓને સિધ્ધ બનાવનારા અદ્વૈત સંન્યાસીનું આ
ચરિત્ર ૧૧ મથો ઉપરથી રચાયેલું હોય પુષ્કળ વિગતોવાળું છે.

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા

૫૪ પૃષ્ઠ, ૬૬ પાનાં, ૫૪ પૃષ્ઠ, મૂલ્ય ૨)

ગોતાના આધ્યાત્મિક ઉપદેશોથી રસવિદેશને મળવી મૂકનાર આ આદ્ય
મહાત્માનું જીવનજીવન પુષ્કળ હકીકતોથી ભરપૂર અને અત્યંત બોધદાયક
હોય અનેક મથો તથા તેમના પત્રો અને ભાષણોમાંની વિગતો ઉપરથી
લખાયું છે તથા ઉપર તેમના ૧૫ ઉત્તમ લેખો અને ભાષણો છે.

પણ અત્યંત રીતે દાસી દીવા દના અને પછી તેમને મારી આપીને
જતા થયાં દના; મદાન સિર અને સિકંદરથી પણ જે વધારે જાણુર અને
પ્રતિભાશાળી હોય; જેનું ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક હતું; જેની સર્વ વિષયોમાં ઉત્કૃષ્ટ
શુદ્ધિ, મધુર અને તેજસ્વી વાણી અને જેના જોગ પણ અનેક મુજા ભવ-
ભલાઓને મુખ્ય કરી દેના દના; જેણે પોતાના કૃતજ્ઞ દેશજનુઓની ધન્યાયી
સમારપદ પ્રદાન કર્યું હતું અને તે છતાં પણ જેણે પોતાની મર્વ સમિત દેશ-
દિનાથેજ વાપરી દની; અને છેવટે જેણે અમેલેની રમાગાઇનો બોમ થઈ
પડી અનેક પાતનાઓ બોમવીને સેન્ટ દેવીનાના દાણમાં દેવ દોડ્યો દતો;
એવા નરકેમરી નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું આ અસામાન્ય અને વિસ્મય જનન-
ચરિત્ર આપણા દેશની દામની રિયતિમાં પ્રગળે તેમજ પ્રગળેવોએ-આગા-
જદ સર્વ દોષએ-ખાસ વાંચવા જેનું છે.

—મહાન સમ્રાટ્ અકબર—

આવૃત્તિ બીજી, ૭ ચિત્ર, ૬૬ પા||X||, પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧૧

આ પુસ્તક ભારતવર્ષના આ પનોતા પુત્ર અને મદાન મોગલસમ્રાટને ઉતારી
પાડનારા વિદેશી સેપ્કોને સજ્જક રીયા આપી તેની અપૂર્વ મદત્તા દર્શાવવા
ઉપરાંત આ ચરિત્ર ભારતના જૂત તથા વર્તમાન સમયનો ચિતાર પણ
હૃદયદાયક અને જોસદાર ભાષામાં આપે છે.

—મુસ્લીમ મહાત્માઓ—

૯૨ ચરિત્ર, ૧૩૦૦ વચનામૃત, પૃષ્ઠ ૫૬૨, મૂલ્ય ૧૧૧

આ મુસ્લીમ મહાત્માઓનાં ચારિત્ર્ય આર્થ ઋષિમુનિઓને મજાતાં છે, આત્મંત મોધપ્રદ
અને અસરકારક છે. વચનામૃત પણ અમૃતગુલ્ય છે. મારે આ પુસ્તકને મુસ્લીમ સ-
જ્જથી ખરાબ નહિ સમજતાં દરેક દિંદુએ પણ ખાસ વાંચવા વિચારવા જેવું છે.

—દાનવીર કાર્નેગી—

પૃષ્ઠ ૩૮૪, ૬૬ પા||X||, મૂલ્ય ૧૧, પાકું ૧૧

ગરીબમાંથી મોટા ધનવાન બનનારા આ અમેરિકાવાસી મહાન
દાનવીરનું ચરિત્ર દરેક ગરીબ તેમજ ધનવાને વાંચવા જેવું છે; કેમકે સાચા
દેશસેવક કેવા હોય છે અને સાચા ઉપાય કેવા હોય છે, તે ખાતે હજી
આપણા રાષ્ટ્રસેવકોને પણ જાહેર બાલુવા વિચારવા જેવું છે.

‘મહાભારત’એ શું છે? અને તે

શા માટે વાંચવું-વસાવવું જોઈએ ?

ભારતવર્ષમાં મહાભારતના નામથી કોઈકજ સિંદુ-આર્ય અભ્યુદયો હશે
આ અંગ્રેજ રાજાએ ત્યારથી માંડીને ગણાપિયુષીનાં લગ્નરો વર્ષદરમિયાન સિંદુ
જનનિમાં જે જે પ્રાચીન ગ્રંથો આતિ આશ્ચર્યક, માર્ગદર્શક અને ઉપકાર
અણાતા આવ્યા છે; તેમાં મહાભારત અંગ પાણ મહા પ્રથમ શ્રેણીમાંજ રજા
કે અને રહેશે.

[illegible]

જ્ઞાનચારિત્ર્યથી શોભી રહેલો મદાસાગરસમો મદાભારત મંથ, સમગરે આર્થ-
દિંદુના પ્રત્યેક શૂંદને સુશોભિત કરે, આખાવરદને ઉચ્ચ પ્રેરણાઓ આપ્યા
કરે અને ઉન્નતિપરાવણુ રાખ્યા કરે એવું કોણ નદિ ધરે!

જેનું નામજ “મદાભારત” છે: જેના રચનાર મદર્ષિ વ્યાસ ભગવાન
છે: જેના મુખધાર મોક્ષેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન છે: જેમાં બાબુવગી અર્જુન, દેવ-
પ્રતિન બાધપિતામહ, મદાનીતિય વિદુર, ધર્મોવનાર શુભિદિર, મદાધારી શ્રીમ,
શુદ્ધવિદ્યારદ દ્રોણ, મદાન દાના કર્ણ, મદાસતી માધારી અને પીરાંજના દ્રોપદી
વગેરે જેવાં અસામાન્ય અને પ્રાનરમરણીય પાત્ર છે: તેમાં અન્ય પણ એક
એકથી ચઢી જાય એવા અનેકાનેક રાજ-મદારાજ, રથી-મદારથી, વીર-
મદાવીર અને સતી-મદાસતીઓના અપૂર્વ ચોપ-પરાક્રમાદિનાં વર્ણન તથા
અનેકાનેક ઋષિમુનિ અને અવતારાદિનાં શુભુગાન છે. જેમકે નર ને નારાયણ,
વ્યાસ ને વામ્નીક, ચાતવસ્થ ને જુગુ, અનન્તમુખ ને અષ્ટાવક, વિષ્ણુ ને
મદાદેવ, મેત્રેય ને અંગિરા, મુદોત ને ઉશીનર, અભિમન્યુ ને બહરામ,
માલવ ને માંડુક, કપિલ ને વિશ્વામિત્ર, સગર ને ભગીરથ, થીરામ ને દનુમાન,
સત્યભામા ને સુભદ્રા, રીના ને વિદુલા, ભરત ને પૃથુ, દિલીપ ને વપાતિ,
માંડવ્ય ને પરાશર, મદોદરી ને પાર્વતી, માધાતા ને જનક, માર્ગી ને સુમત્તા,
જનજલી ને વૃક્ષાધાર, મનુ ને જુદરપતિ, બસિ ને પ્રદ્વાદ, સેનજિત ને હૃદવાક,
ઋષભ ને વામદેવ, પર્વત ને શુક્રાચાર્ય, હમપતી ને સાવિત્રી, અસિન ને દેવક,
દ્રોણ ને કૃપાચાર્ય, વસિષ્ઠ ને પરશુરામ, શુકદેવ ને નારદ, કુર્વોસા ને દત્તાત્રેય,
રતિદેવ ને યિષ્ઠિ, વિદુર ને સંજય, ઇલાદિ ઇત્યાદિ.

જે ઇતિહાસમંથ એવા એવા અનેકાનેક રાજર્ષિ ને ઋક્ષર્ષિ, દેવર્ષિ
ને મદર્ષિ, શુદરથ ને વાનપ્રરથ, યોગી ને મદાધોગી, સાધક ને સિદ્ધ, દાના
ને ધર્મોત્તમા, યાત્રી ને ભક્તાત્મા, તેમજ જિજ્ઞાસુ અને મુક્તાત્માઓનાં મનોદર
નામો અને અઘીકિક કામોથી ભરપૂર હોઇને જેમાંનાં થોડાં પણ નામો તથા
કામોનું નિત્યપ્રતિ પ્રાતઃકાળે ત્રયણ-કીર્તન કરવામાં આવે, અથવા તો ભાવ-
બક્તિથી રમરણ-ચિંતન કરવામાં આવે, તો તેથી માણસના હૃદયમાં કલ્યાણ-
કારી સંસ્કારો અવરૂપ જાગી ઉઠે, અને ખીલી ઉઠે તેમ છે: અને તેના
પરિણામે જ્ઞાનચારિત્ર (એટલે કે આચારવિચાર ને ઉચ્ચાર, અથવા તો મન-
વાણી ને ક્રિયા) પણ પાત્રતા કે મદણશક્તિના પ્રમાણમાં પરિવ્ર અને ઉન્નત
થઈ શકે તેમ છે: માટે એવા મદાન મંથનું પઠન-પાઠન પ્રત્યેક દિંદુસંતાને
અવરૂપ કરવું જોઈએ.

હવે મદાભારતવિષે તેના કેટલાક ખાસ પરિચિત તેમજ હંડા અભ્યાસી-
ઓના વિચાર વિશેષ જણાવવા જેવા હોવાથી તે પણ અહીં સારરૂપે તેમજ
સ્વતંત્રાનુવાદરૂપે આપીશું.

પંડિત રાજરામ કહે છે કે:—“ દિંદુભતિના પ્રાચીન ધર્મમંથોમાં
મદાભારતને પામ્યો વેદ કહે છે, તે યોગ્યજ છે: કેમકે આ મંથ અનેક શિક્ષા-
ઓનો ભંડાર, ઉપદેશોનો આગાર અને ધર્મકર્મનો મીમાંસાકાર છે. તેમાં મુખ્ય

વિષય તો વીર પાંડવોનો ઉદય, દૌરવપાંડવોનું યુદ્ધ, પાંડવોની રાજ્યપ્રાપ્તિ અને તેમના રાજ્યશાસનનું વર્ણન કરવાનો છે; પણ તેના કવિ એક વેદપારંમત મહાત્મા અને ધર્મસંસ્થાપક મુનિ હોવાથી એની સાથે સાથે પ્રસંગોપાત ધર્મ, નીતિ, રાજ્યશાસન અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં પણ તેઓ એવાં સરસ અને ઉચ્ચ પ્રકારનાં વર્ણન કરી દે છે કે વાચક કોષ્ટ નવોજ પ્રકાશ અનુભવે છે; તેનું હૃદય વિશાળ બની જાય છે અને તે શુંનો શુંય થઈ જાય છે. જગતભરના સમગ્ર વિદ્વાનોમાં આદર પામેલો ‘ગીતા’ ગ્રંથ પણ મહાભારતનોજ એક ભાગ છે. જે ઉદ્દેશથી એમાં પ્રસંગવશાત્ એવા મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપદેશ આપાયેલા છે, તેજ ઉદ્દેશથી આ ગ્રંથમાં રાજર્ષિઓ અને બ્રહ્મર્ષિઓનાં પ્રસંગોપાત અનેક ઉપાખ્યાન, દષ્ટાંત અને કથા-કહાણીઓ આપેલાં હોવાથી તે પણ મનુષ્યના જીવનપર ઉંડો પ્રભાવ પાડે છે અને ગ્રંથની મનોહરતા તથા ઉપયોગિતાને અનેકગણી વધારી મૂકે છે. આ પ્રમાણે મહાભારત આર્યજાતિના પ્રાચીન જીવનથી અને મહત્ત્વપૂર્ણ ઉપદેશોથી ભરપૂર હોવાથી તેનું વાચનશ્રવણ દિલ્લુસંતાનોને માટે અસંત લાભકર્તા છે. માત્ર તેની મૂળકથા લખએ, તો તે પણ એટલી બધી રોચક અને અસરકારક છે અને તેમાં એવાં ઉચ્ચ કોટિનાં ચરિત્ર આલેખવામાં આવ્યાં છે કે તેમાં બીજી બાબતો ન ઉમેરાઈ હોત તોપણ આ ગ્રંથ આખી દુનિયાના સાહિત્યમાં મુકુટમણિરૂપ ગણાત. ”

પંડિત ઈશ્વરીપ્રસાદ શર્મા કહે છે કે:—“મહાભારતમાં સર્વ રસોના યથારથાને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. શૃંગારથી તે વૈરાગ્યસુધીના બધા રસોનું એમાં એવું સુંદર મિલન થયું છે કે ભારતના પ્રાચીન વીરોની આ પવિત્ર કથા બહુજ મનમોહક, હૃદયગ્રાહી અને પ્રભાવશાળી બની રહી છે; અને તેથી કરીને અત્યંત પ્રાચીનકાળથી અઘાપિપર્યંતના બધા પંડિતોના એજ મત છે કે જે કંઈ મહાભારતમાં છે, તેજ બીજે સ્થળે જોવામાં આવે છે; અને જે તેમાં નથી તે ક્યાંય પણ નથી. x x x x વાત પણ ખરી છે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ ચારે વર્ણના લોકો માટે એમાં જાણવાજેવા ઉપદેશો અને શિક્ષણો પુષ્કળ ભરેલાં છે. પ્રાચીનકાળથી મોટ-મોટા કવિઓ, મહાકવિઓ અને નાટકકારો મહાભારતના આધારથીજ અનેકાનેક કાવ્ય, મહાકાવ્ય અને નાટકો લખતા ચાલ્યા આવે છે; છતાં પણ હલ્લુસુધી તે ભંડાર ખાલીજ થતો નથી ! આજે પણ આ અખૂટ ભંડારમાંથી ભારતની જૂદી જૂદી ભાષાના કવિઓ અને લેખકોને ઘણીખરી સામગ્રી મળ્યા કરે છે; અને તેઓ તેનેજ આધારે પોતાની પ્રનિભાનો વિકાસ કર્યા કરે છે. આથીજ લોકો કહે છે કે, ‘ઉચ્ચ કોટિના કવિઓમાં જે કંઈ કાવ્ય-કુશળતા અને રચનાના ચમકારા દેખાય છે તે બધું ભગવાન કૃષ્ણરૂપાયન વ્યાસજીનુંજ ઉચ્છિષ્ટ છે.’ ”

“મહાભારતના એકેએક પાત્રનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે. તેનું નિરીક્ષણ કરવાથી આપણને આપણા દેશરો વર્ષ પહેલાંના દેશ અને સમાજની અવસ્થાનું જ્ઞાન મળે છે. તે સમયનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેવો હતો; તે વખતના ક્ષત્રિયો કેવા

શરવીર, પરાક્રમી અને સત્યસંકલ્પ દત્તા; એ સર્વ આપણા સક્ષમાં જાતી જાય છે; અને તેથી જા મંથ વાંચીને આપણા પૂર્વજોનાં પવિત્ર ચરિત્રથી પરિચિત થવું એ પ્રત્યેક દિગ્દુત્ત-નદિ નદિ, પ્રત્યેક ભારતવાસીનું-મુખ્ય કર્તવ્ય છે.”

“બીજાપિનામદની અસૌક્રિક પિતૃભક્તિ, શ્રીકૃષ્ણની વિલક્ષણ રાજનીતિ, સુધિપિરની પ્રશંસાપાત્ર સત્યનિષ્ઠા તથા દ્રોણ, દુર્યોધન, કર્ણ, અર્જુન અને બીજા પગેરે વીરોની અદ્ભુત વીરતપશ્ચ્ચ કથાઓ વાંચીને કયા ભારતવાસીના મુરદાસ પ્રાણેમાં પણ નવજીવનનો મંચાર નદિ યાવ ! પોતાના પૂર્વજોના ઔરવનું સ્મરણ કરીને ગર્વથી કેની જાતી નદિ ફૂલી છે ? તેથી જો આપણને આપણા જૂનકાળના મદત્તનું યથાર્થ ચિત્ર જોવાની અગિયારા દોષ તો આપણે મદાભારત જરૂર વાંચવું જોઈએ. જો સંસારનાં જો અસૌક્રિક મદાવીરોની વીરકથા વાંચીને આપણા મુરદાસ પ્રાણેમાં નવીન મંજીવની યક્તિ ભરવાની છંદલા દોષ તો મદાભારતનો પાઠ અવશ્ય કરવો જોઈએ; અને સત્ય વાત તો એ છે કે જેણે મદાભારત નથી વાંચ્યું તેનું ભાનતવાસીંદોત્તર જ વ્યથ છે.”

મદાભા ગાંધીજી એવા ભાવનું કહે છે કે:—“મેં આ પહેલાં ‘મદાભારત’નો સંપૂર્ણ મંથ વાંચ્યો ન હતો. કેઈ કેઈ વાર થોડું થોડું જોયું હોય તે જુદી વાત. મેં તો હલેટો તેની વિરુદ્ધમાં મત બાંધી દીધો હતો કે, એમાં મારપીટ, લગાઇ અને ઝપડાઓની કદાણીઓ દશે, અને એવાં લાંબાં વર્ણન દશે કે મારાથી વાંચી પણ નહિ શકાય; અથવા હું વાંચવા બેસીશ તે અને નિદ્રાજ આવશે ! એથી કરીને મદાભારતનાં છ હજાર પાનાંનાં મોટાં પોથી જોઈને પ્રથમ તો હું ગભરાયો હતો; પરંતુ પછી જ્યારે મેં તેને વાંચવું શરૂ કર્યું ત્યારે તો પછી એ અમુક જાત સિવાય એટલું બધું મન-મોદક થઈ પડ્યું-તેમાં એટલી બધી સ્થે લાગી મઘ કે એક વાર શરૂ કર્યા પછી એ મંથ પૂરો કરવાને હું અસીરો બની ગયો અને એ સંપૂર્ણ વાંચી રહ્યા પછી ! વિષેના મારા પહેલાંના ખ્યાલો ખોટા થયાં.

એ મંથ મેં ચાર મહીનામાં (ધરાડા જેલમાં) પૂરો કર્યો ત્યારે મને યશું કે, આ મદાભારતને કાંઈ ઉપમા આપવી હોય તો તે ગર્યાંગાંકયાં હર જ્વાલીરોની એકાદ તિજોરીની ન આપી શકાય; પણ અમૂલ્ય રત્નોની મેકાદ અખૂટ ખાણ સાથેજ તેને સરખાવી શકાય, કે જે ખાણને જેમ જેમ બુને વધુ હટી ખોદીએ તેમ તેમ તેમાંથી કિંમતી જ્વાલીર વધુને વધુજ પીકળતાં જાય.”

લોકમાન્ય તિલક મદારાજે કહ્યું છે કે:—“મદાભારત મંથ અત્યંત મદત્તપૂર્ણ છે. + + તેમાં ધર્મરાજની સલનિષ્ઠા, કર્ણની ઉદારતા, બીષ્મનું માદુબળ, અર્જુનનું યુદ્ધકૌશલ્ય ઇત્યાદિ અનેક અવર્ણનીય ગુણોયુક્ત વીરોનાં ચર્ચન છે અને તે વીરોનાં ચરિત્ર વાંચવા યોગ્ય તથા મનન કરવા યોગ્ય છે. એમાં પણ બીષ્મપિનામદનો દૃઢ નિશ્ચય અને શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું રાજનીતિ-કૌશલ્ય તો વિલક્ષણ મદત્ત ધરાવે છે. તેમના આગળ બીજાઓના બીજા ગુણો દિલ્લા પડી જાય છે. x x x આથી નવયુવકોને હું કહું છું કે:—‘મદા-

ભારતનું અધ્યયન અવશ્ય કરો અને ભીષ્મ પિતામહનો દૃઢ નિશ્ચય તથા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું રણકૌશલ્ય તમારામાં વધારવાનો પ્રયત્ન કરો.”

મહાન અભ્યાસી શ્રીમાન સાતવહેકર લખે છે કે:—“ જ્ઞાની પુરુષો કહેતા આવ્યા છે કે, જેમને પ્રાચીન ઇતિહાસ નથી તેમને માટે ભવિષ્યમાં પણ આશા નથી; પરંતુ ભારતવાસીઓને તો પ્રાચીન ઇતિહાસ છે, માત્ર ઇતિહાસજ નહિ પરંતુ દિગ્વિજયી, પ્રતિભાપૂર્ણ અને તેજસ્વી ઇતિહાસ છે, અને તેથી ભારતવાસીઓને માટે ભવિષ્યમાં પણ નિઃસંદેહ ભાગ્યદિન સર્જાયેલો છે; પરંતુ એ ભાગ્યદિન લાવવા માટે ભારતવાસીઓએ પોતાના પૂર્વજોના એ ભાગ્યશાળી અને પ્રતાપપૂર્ણ ઇતિહાસને જાણવો અને મનન કરવો જોઈએ. માત્ર ઇતિહાસના અસ્તિત્વથીજ કામ નહિ ચાલે, પરંતુ તેનું જેટલું પણ વધારે મનન થશે તેટલોજ વધુ લાભ થવાનો સંભવ છે; અને એવું હોવાથી આ પ્રતાપપૂર્ણ દિગ્વિજયનો ઇતિહાસ પ્રત્યેક ભારતવાસી સમક્ષ રજુ થવો જોઈએ.”

“ જનસમાજમાં અનેક જાતના લોક હોય છે અને દરેક જાતના લોકની રુચિ જૂદા જૂદા પ્રકારની હોવાથી એકને જે રુચિકર હોય છે તે બીજાને માટે નથી હોતું; પરંતુ આ કાવ્યમય ઇતિહાસ તો એવી અજબ રીતે લખાયો છે, કે તેમાંથી પ્રત્યેક જાતના માણસને રસાસ્વાદ મળી શકે છે. આસ્તિક ભગવદ્ભક્ત આમાં ભક્તિમાર્ગ જોઈ શકે છે; વેદાંતી આમાંથી આત્મપ્રત્યયનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે; તર્કવિશારદ એમાં યુક્તિવાદ જોઈ શકે છે; શાસ્ત્રજિજ્ઞાસુ એમાંથી અનેક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો જાણી શકે છે; ઇતિહાસપ્રેમી માટે એમાં અતિવિશાળ કાર્યક્ષેત્ર રહેલું છે; રાજપ્રકરણીને એમાં રાજનીતિ દેખાય છે; વીરને એમાં વીરતાનાં દૃષ્ટાંત મળી આવે છે; ગૃહસ્થાશ્રમીને એમાંથી ઉત્તમ ગૃહસ્થનું હવન જાણવા મળે છે અને બ્રહ્મચારીને આદર્શ બ્રહ્મચારીના દાખલા મળે છે. તાત્પર્ય કે, જેની જેની જેવી જેવી જિજ્ઞાસા હોય તેની તેની તે તે તમામ પ્રકારની જિજ્ઞાસા આપણા પૂર્વજોના આ અનુપમ પ્રાચીન ઇતિહાસરૂપી મહાભારતમાંથી તૃપ્ત થાય છે.”

કવિવર રવીંદ્રનાથ ઠાકુર કહે છે કે:—“રામાયણ અને મહાભારતને કેવળ મહાકાવ્યજ કહેવા ન જોઈએ, પરંતુ તે ઇતિહાસ પણ છે. અલબત્ત, તે કાંઈ સમય અથવા ઘટનાઓના ઇતિહાસ નથી; કેમકે ઘટનાઓના ઇતિહાસ તો અમુક સમયનુંજ અવલંબન કરે છે, પરંતુ રામાયણ અને મહાભારત તો ભારતવર્ષના ચિરકાળના ઇતિહાસ છે. બીજા ઇતિહાસો સમય સમયપર ફેરવાતા રહે છે, પરંતુ આ કિમ્બ ઇતિહાસમાં કાંઈપણ પરિવર્તન નથી થતું. ભારતવર્ષની જે સાધના, જે આરાધના અને જે સંકલ્પ છે; તેનોજ ઇતિહાસ આ બન્ને મહાકાવ્યોરૂપી રાજપ્રામાદના ચિરકાલરૂપી રાજનિર્દાસનપર સત્તાટસમેા વિરાજે છે.”

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતે પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું એ સદજ નથી; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચારિત્રને લગતાં ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કાંઈ બીજાને આપી શકે તેમ છે.

કાંઈ કાંઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કાંઈએ સારા પ્રમાણમાં ચાલુ કરીને ઉમદા શિક્ષણે જનાવી દેવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ અર્થથી (કે થી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) સારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિશ્ચ ઉમદા પુસ્તકો પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, શાતિખંડુ, બ્રાહ્મણ, વિદ્યાર્થી વગેરેને ભેટ અપાય તો તે ગમે તેવાં મિથ્યાન અને બીજાં વસ્તુઓ કરતાં તેમનેમાટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુલ્લું છે.

હજી હોય તો “ અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણનિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું કાંઈ મુખપૃષ્ઠપર છપાવીને, સ્મર-રૂપથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય, કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ પાર પડે.

દુકીકંત આવી હોવાથી આ સંસ્થાનાં અને બીજાં પુસ્તકોમાંથી પ્રસંગ પડે તે તે લેખિકાપ્રકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય સમજી મનુષ્યે અવસ્ય જોળવવું જોઈએ.

છૂટથી અર્થ કરવા ઈચ્છનાર સંજ્ઞાન ધારે તો કાંઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછા અર્થ કરવાનો હોય તો કાંઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની મધ્યા-શય પ્રતોની લદાણી કરી શકે. જો એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે. માત્ર પાંચ-દશ રૂપિયા અર્થવા હોય તો ગીતાઓ કે ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજા કાંઈ સારી દસ્તર-પાંચસો પુસ્તકોઓની લદાણી વહેંચી શકાય. છેવટે એકાદ રૂપિયા અર્થવા હોય તો તેટલાવડે પણ ધર્મમથો-માંની અથવા બીજા અસરકારક શિખામણોનાં સો-જસો દસ્તપત્ર મુખેથી વહેંચી શકાય.

सन्तु साहित्य वर्षे के कार्यालयनां पुस्तके।

1000 1000

पुनः पुनः

五、

सुखी वृत्तिः भवि

[illegible]

"	"	ભાગ ૬ મો-સંપૂર્ણ ચરિત્ર	૭૪૦	૨૧
"	"	ભાગ ૧૦ મો-રાજયોગ	૩૦૦	૧)
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ભક્તિરસામૃત	...	૪૦૮	૧૧
શ્રીભક્તસાગર-નવી આરતિ	...	૨૦૦	૦૫૮
સ્વર્ગનું વિમાન...	...	૩૮૪	૧૨
સ્વર્ગની કુચી...	...	૩૭૮	૧૨
સ્વર્ગનો ખજાનો	...	૩૨૪	૧૨
સ્વર્ગનો પ્રકાશ...	...	૩૩૬	૧૨

ઉત્સાહ અને ચેતનાગ્રેસ્ત પુસ્તકો

શુભસંમહ-ભાગ ૧ લો	...	૧૬૨	૮
શુભસંમહ-ભાગ ૨ જો	...	૭૦૦	૨૧
શુભસંમહ-ભાગ ૩ જો	...	૪૩૨	૧૧
શુભસંમહ ભાગ ૪ થો	...	૭૫૫ છે.	સત્વર બહાર પડશે.		
આગળ ધસો-નવી આરતિ	...	૪૬૮	૧૧૮
આદર્શ દ્વંદ્વંતમાળા-ભાગ ૧ લો	...	૩૩૬	૧)૨
"	"	ભાગ ૨ જો	૧૧
સુખ, સામર્થ્ય ને સમૃદ્ધિ	૬૨૧ ૭૫૨
ભાગ્યના મૃદાઓ	૬૨૧ ૭૫૨
બંધિનિબંધમાળા-ધર્મતત્ત્વસાથે	...	૫૬૦	૧૧૮
પ્રભુમય જીવન (નવી આરતિ)	...	૨૦૦	૦૫૮

ઈતિહાસ અને વૈદકસંબંધી ઉપયોગી પુસ્તકો

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-બે મોટા પ્રયોગો	...	૧૫૩૦	૧૦)
આર્યસિપદ અથવા હિંદનો વૈદરાજ	...	૭૦૦	૪)
આર્યોદયવિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજી	...	૧૪૦	૦૧

બોધદાયક ઉત્તમ જીવનચરિત્રો

સ્વામી ભાસ્કરાનંદનું ચરિત્ર	૭૫૫ છે
ભારતના વીર પુરુષો	...	૨૮૮	૧)
દાનવીર કાર્નેગી	...	૪૦૦	૧૧
શ્રીભક્તચરિત્ર અથવા ભક્તિરસામૃત	...	૪૦૮	૧૧
મુસ્લીમ મહાત્માઓ	...	૫૬૨	૧૧૮
કાઉન્ટ ટોલ્સ્ટોયનું જીવનચરિત્ર	...	૬૨૦	૨૧
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટ	...	૮૪૦	૩)
સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા	...	૬૪૦	૨)
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર	...	૭૪૦	૨૧
મહાન સમ્રાટ અકબર	...	૩૫૨	૧૧
શ્રી શિવાજી ઉત્તમ	...	૫૨૮	૨૧

ચીર દુર્ગાદાસ...	૨૪૦	૦૧૧
ભારતનાં સ્ત્રીસ્ત્રી-ત્રણ ગ્રંથોમાં	૨૧૦૦	૬)
”	”	છુટક દરેક ભાગના	૨૧

સ્રીઓ તથા પુરુષોમાટે યોગ્ય પ્રદ વાર્તાઓ

દુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી ૪ ભેગા (૬૬ વાર્તાઓ)	૬૦૦	૨)
દુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૫ મો. (૨૮ વાર્તાઓ)	૩૦૪	૦૧૧૧
દુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૬ થો (૨૭ વાર્તાઓ)	૩૬૦	૧)
દુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૭ મો-અનેક વાતો	૨૫૦	૧૧
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	૧૬૦	૦૧

બાળકોમાટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ બનાવેલો સંગ્રહ	૧૨૮	૦૧
બાળસહ્યોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ	૧૧૨	૦૧
બાળકોની વાતો-રસિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠ	૯૬	૦)૨
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચાં દર્શાવેલો	૯૦	૦૧
સુયોધક નીતિકથા	૧૮૪	૦૧૨

ચિત્રો અને ચિત્રાવલીઓ

શ્રીમદ્ભારત ચિત્રાવલી ૨૬ ચિત્રોનો સુંદર સંગ્રહ	૧)
શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલી ૩૬ ” ” ” ”	૧)
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિરંગી ચિત્ર	૦૧
દ્રૌપદીવસ્ત્રાહરણ (ત્રિરંગી છે.)	૦૧
જ્ઞાનપટ અને સોપાનપટ	૦)૨
ઉપરનાં ત્રિરંગી ચિત્રો ઉપર નીચે પતરાની પટ્ટી સાથે	૦૧૨

ઉપરની ચિત્રાવલીઓનાં છૂટક ચિત્રો પણ મળશે.

મંગાવનારને સ્વાસ્થ્ય સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦) સુધીનું રૂ. ૦૧ જુદું લાગે છે. ૨-મંગાવેલામાંનાં જે પુસ્તકો ન આવે તે ખલાસ સમજવાં. ૩-પૂર્વ મૂલ્ય પ્રથમથીજ મોકલીને દરેક રૂ. નાં પુસ્તક રેલવેસ્તે મંગાવવાથી વધારાના પેડીંગ બદલ રૂ. ૦૧ ચદશે તો-પણ કુલ ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૪-મદાભારત સુદ્ધાં રૂ. ૧૦૦૦નાં, અથવા મદાભારત સિવાયનાં રૂ. ૨૫) નાં પુસ્તકો લેનારને કિંમતમાંથી અમદાવાદમાં ૧૨૧૧ ટકા કમીશન ગામથી મંગાવનારે અમદાવાદ સખડું.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક રૂ.

૧૧૧૬ અને કાલકાદેવી ૧૦૦

ધીર દુર્ગાદાસ	૨૪૦ ...	૦૧૧
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો-ત્રણ ગ્રંથોમાં	૨૧૦૦ ...	૬)
” ” છુટક દરેક ભાગના	૨૧

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોમાટે બોધપ્રદ વાર્તાઓ

હુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૧ થી ૪ ભાગ (૬૬ વાર્તાઓ) ૬૦૦	૨)
હુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૫ ભા. (૨૮ વાર્તાઓ) ૩૦૪	૦૧૧-
હુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૬ થી (૨૭ વાર્તાઓ) ... ૩૬૦	૧)
હુંકીવાર્તાઓ-ભાગ ૭ ભા.-અનેક વાંતો ... ૨૫૦	૧૧
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી	૧૬૦ ... ૦૧

બાળકોમાટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ બનાવેલો સંગ્રહ ... ૧૨૮	૦૧
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓએ ધાર્મિક શિક્ષણ ... ૧૧૨	૦૧
બાળકોની વાંતો-રસિક વાંતચીતરૂપે ૨૧ પાઠ ૯૬	૦)૩
હુઝુરમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચાં દર્શાવેલો ... ૯૦	૦૧
સુબોધક નીતિકથા	૧૮૪ ... ૦૧૨

ચિત્રો અને ચિત્રાવલીઓ

શ્રીમહાભારત ચિત્રાવલી ૨૬ ચિત્રોનો સુંદર સંગ્રહ	૧)
શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલી ૩૬ ” ” ” ”	૧)
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિરંગી ચિત્ર	૦૧-
દ્રૌપદીવસ્ત્રાહરણ (ત્રિરંગી છે.)	૦૧-
જ્ઞાનપટ અને સોપાનપટ	૦)
ઉપરનાં ત્રિરંગી ચિત્રો ઉપર નીચે પતરાની પટ્ટી સાથે	૦૧૨
ઉપરની ચિત્રાવલીઓનાં છુટક ચિત્રો પણ મળશે.	

મંગાવનારને સ્વાસ સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ.૧૦) સુધીનું રૂ.૦૧ નૂદું લાગે છે. ૨-મંગાવેલામાંનાં જે પુસ્તકો ન આવે તે ખસાસ સમજવાં. ૩-પૂરું મૂલ્ય પ્રથમથીજ મોકલીને દરેક રૂ. નાં પુસ્તક રેલરસ્તે મંગાવવાથી વધારાના પેકીંગ ખર્ચ રૂ. ૦૧ ચદશે તો-પણ ફલ ખર્ચ અડધું ઓછો આવશે. ૪-મહાભારત સુદ્ધાં રૂ. ૧૦૦)નાં, અથવા મહાભારત સિવાયનાં રૂ. ૨૫) નાં પુસ્તકો લેનારને છાપેલી કિંમતમાંથી અમદાવાદમાં ૧૨૧૧ ટકા કમીસન મળશે; ૫-અદાર ગામથી મંગાવનારે અમદાવાદ લખવું.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

મદ્ર પાસે, અહમદાવાદ અને કાલવાદેવી રોડ, ચંચડ નંં૦૨

